

SEPTEMBER 2007

ماہنامہ گوجرانوالہ

فلاح آدمیت

Reg: CPL No. 80

ستمبر
2007

۱۔ دوسروں کے عقیم حقیقی اور باطنی سلسلہ عقیدہ خدیوہ عالمی انیسارویں صدی کا علمبردار۔
۲۔ ایمانیت اور شک سے پاک اور قرآن و سنت کے زیرِ طاق ماہِ فخری تعلیم کو مانی۔
۳۔ وحدت امت و امامانِ انسانیت اور فلاح آدمیت کا ترجمان۔
۴۔ فرقہ واریت و فساد و نفرت ختم کر کے عالمی محبت بچانے کا قیام۔

سلسلہ عالیہ توحید یہ

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ

منشور دعوت

وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ط

● الاعراف - 205 ●

ترجمہ

اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور ڈر کے
ساتھ، اُونچی آواز نکالے بغیر، صبح و شام
یاد کرو۔ اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔

بیادگار خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 10 شمارہ 12 ستمبر 2007، شعبان 1428ھ

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسنین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

سالانہ فخر 200/- روپے

قیمت 20/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھان روڈ بلدیہ مارکیٹ گلبرگ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 055-3881379

Mob: 0300-7409533

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

مرکز تعمیر ملت نزد وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 055-3862835

Mob: 0300-6493335

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز کھلی منڈی لاہور سے پیچھا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-55-4222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

درس قرآن

(ڈاکٹر ملک غلام مرتضیٰ)

الانفال

نام! انفال نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے مالِ قیمیت۔ اس سورۃ میں چونکہ مالِ قیمیت سے متعلق احکام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورۃ کا نام ”الانفال“ رکھا گیا ہے۔
زمانہ نزول! یہ سورۃ مدینہ طیبہ میں جنگِ بدر کے بعد نازل ہوئی۔

مباحث! اس سورۃ میں زمانہ جنگ سے متعلق اور جنگ کے بعد پیدا شدہ صورت حال کیلئے ہدایات مذکور ہیں اور اندازِ خالصتاً مریاں ہے۔ مثلاً

1۔ جنگ کے بعد جو مالِ قیمیت مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اور انہی کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی۔ اس میں سے جو حصہ تمہیں مل جائے۔ اسے اللہ کا انعام سمجھ کر قبول کر لو۔

2۔ مجاہدین سے میدانِ جہاد میں جو کمزوریاں اور خامیاں ظاہر ہوئیں، ان کی نشاندہی کر کے ان کے ازالے اور اخلاقی حسن کی تکمیل کیلئے حکم دیا گیا۔

3۔ مجاہدین کو یہ یاد دہرایا گیا کہ ساز و سامان کے بغیر اور بخسری جماعت کے ساتھ اس قدر بڑے اور مسلح دشمن کے مقابلے میں فتح تمہاری محنت کا ثمر نہیں بلکہ اس میں تائید و نصرتِ الہی کار فرما تھی۔ اس لئے آئندہ بھی اللہ پر بھروسہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ذریعہ نجات و فلاح سمجھیں۔ جس مشن اور اخلاقی حسہ کی وجہ سے آج تمہیں کامیابی ملی ہے، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔

4۔ قیدی بننے والے مشرکین مکہ اور منافقین کو ہیرت آموز خطاب کیا گیا۔ اور مسلمانوں کو اصولی جنگ و صلح کی تلقین کی گئی اور ہدایت کی گئی کہ امن اور جنگ ہر صورت میں دورِ جاہلیت کے طریقوں اور رسموں سے مکمل اجتناب کریں۔ تاکہ معاصر اقوام پر تمہارے اخلاقِ حسہ کی وجہ سے تمہارے مذہب اور مشن کی حقانیت واضح ہو سکے اور تم مسلمان اس اسلام کی عملی تعبیر و تشریح

کے طور پر خود کو پیش کر سکو۔

5۔ اسلامی مملکت کے اساسی دستور کیلئے بعض بنیادی دفعات (جو دور جنگ کے ساتھ متعلق ہیں) کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح جو لوگ دارالکفر میں قیام پذیر ہیں، ان کی قانونی حیثیت بھی متعین کر دی گئی۔

سورۃ الانفال کے زمانہ نزول اور مباحث کے اجمالی تذکرے کے بعد اس سورۃ کے تفصیلی مطالعے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے حالات اور پس منظر کو بھی قدرے اجمال کے ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ دور حاضر کے مسلمان اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ قرآن الہی کے مسلمان کن حالات اور مشکلات سے دوچار رہے۔

ہجرت سے قبل مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں مصائب و آلام کا سامنا جس پامردی اور استقامت کے ساتھ کیا، اس نے تاریخ کے دھارے کو موڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ مسلمانوں کا ہر وثبات ہی تھا۔ جس نے اس دور کے دشمن کو یہ بات یاد کرائی کہ یہ دعوت ایک دن اپنی منزل تک پہنچ کر رہے گی کیونکہ داعی اور اس کی جماعت کے عزم و ارادہ میں کوئی کمی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکی اور نہ ان کے ارادوں میں کسی قسم کا زلزل پیدا ہوا ہے کہہ دالے جواب تک جاہلیت کی رسوم و رواج کو ترک کر جانے ہوئے تھے، دس بارہ برس کے بعد یہ بات سچیدگی سے محسوس کر رہے تھے کہ مسلمان ان کے پرانے نظام کیلئے شدید خطرہ ہیں کیونکہ مسلمان اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب پر مریضے اور جان نثار کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار تھے۔ قرابت و رشتہ، مال و زر اور وطن ایسی کوئی بھی چیز ان کو اپنے مذہب کے ساتھ وابستگی اور عشق سے باز نہ کر سکی۔ بلکہ اب مسلمانوں کی آواز مکہ سے باہر اقصائے عالم میں گونج رہی تھی۔ مکی دور کے آخری برسوں میں یثرب کے لوگ اس دینِ فطرت کی آواز کو سن کر اس پر لبیک کہتے ہوئے حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اس دینِ فطرت کو قبول کر لیا اور نبی کریم ﷺ کو دعوت

دی کہ آپ خود اپنے جاں فداوں سمیت ہمارے شہر کو یہ شرف بخشیں کہ اس کو دارالاسلام قرار دیا جاسکے اور اسلام جس کو اپنی انقلابی دعوت کیلئے نامحال کوئی مرکز نہیں مل سکا تھا وہ شرب کو دارالاسلام بنا کر ساری دنیا کو دعوت دینے کیلئے وہاں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ نبی اکرم ﷺ نے اس دعوت کو قبول کر کے شرب کو مَدِیْنَةُ النَّبِیِّیْنَ یا مدینہ منورہ کے لقب سے ملقب کرایا۔

اس مقام پر ایک دلچسپ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب شربی لوگ نبی کریم ﷺ کو مدینہ آمد کیلئے دعوت دے رہے تھے تب صبح اس وقت اس وفد میں شریک ایک نوجوان اسعد بن زرارہؓ اور ایک دوسرے صحابی عباسؓ بن عبدود نے اہل شرب کو خطاب کیا جس کا خلاصہ یہ تھا: ”اے اہل شرب! تم اس وقت جس چیز پر بیعت کر کے پیغمبر اسلام کو اپنے شہر میں آمد کی دعوت دے رہے ہو، کیا تم اس کے انجام سے آگاہ ہو؟ یاد رکھو! اس دعوت کا ظاہر مقصد یہ ہے کہ تم اپنے آپ، اپنے مال و زور و اشراف کی جانوں کو خطرے میں ڈال دو اور سارے عرب کی دشمنی مول لے لو۔ اگر تم یہ سب کچھ برداشت کرنے کی سکت اپنے آپ میں پاتے ہو تو بہتر، ورنہ آج ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤ اور اس شخص کو فریب نہ دو اور اگر تمہیں یہ سب کچھ گوارا کر آشرے کی بھلائی مقصود ہے تو کھلی آنکھوں اور سنتے کانوں سے ایک کہو۔“ اس پر وفد کے شرکاء نے اپنے عزائم کا اظہار یوں کیا:

”ہم مال کی جاہی اور اشراف کی ہلاکت کے خطرے کے باوجود اس شخص کو لینے کیلئے تیار ہیں۔“

اور یہ سلسلہ جاری تھا، آخر اہل مکہ کے جاسوسوں نے یہ حالات اہل مکہ کو جا کر بتائے تو انہوں نے اہل شرب کو نبی اکرم ﷺ کا ساتھ دینے سے باز رکھنے کو پوری کوشش کی۔ جب وہ اس سے عاجز آ گئے اور حالات کا دوسرا رخ ان کے سامنے آ گیا تو انہوں نے دوسرے

اقدامات پر غور و فکر شروع کر دیا کیونکہ شرب میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع اور منظم ہونے کی صورت میں مکہ والوں کو یمن کے راستے ہونے والی تجارت سے ہاتھ دھونے پڑتے اور ان کو سالانہ لاکھوں دینار کا خسارہ ہوتا۔

کفار قریش نے اب فوری طور پر مشورہ کیلئے دو سائے مکہ کا ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں یہ طے کیا کہ نبی ہاشم کے علاوہ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد جمع کر لیا جائے جو یکبارگی حملہ کر کے محمد (ﷺ) کو قتل کر ڈالیں۔ اس اجتماعی بلوے کے بعد بنو ہاشم، قریش کے سارے قبائل سے لڑ نہ سکیں گے اور قصاص پر رضامند ہو جائیں گے۔ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے ذریعہ مکہ والوں کی سازش سے محفوظ بنا دیا تو کفار مکہ اپنی ناکامی پر ٹیٹا اٹھنے لگے۔ اپنی حقیت اور عداوت منانے کیلئے انہوں نے شرب کے سردار عبداللہ بن ابی اسہل سے رابطہ کیا اور یہ پیغام دیا۔

”تم نے ہمارے جس آدمی (محمدؐ) کو اپنے باپ چاودہی ہے، اس کو تم اپنے شہر سے نکال دو ورنہ ہم حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو باندیاں بنالیں گے۔“

یہ وہی دور ہے جب عبداللہ بن ابی اسہل نے کابادشاہ بنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے حکیمانہ تدبیر کی اور یوں یہ فتنہ جتنی طور پر گل گیا۔ مگر قریش باز نہ آئے، انہوں نے حج پر جانے والوں کو دھمکیاں دیں اور دھمکی آمیز پیغام بھی بھجوائے اور کہا کہ ”ہم تمہیں حج سے روک دیں گے۔“

سعد بن معاذ نے ایسی ہی ایک دھمکی کے جواب میں ابو جہل سے کہا کہ ”اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو ہم تمہیں ایسی راہ گزروں سے روکیں گے جس کا نقصان تم اس سے زیادہ محسوس کرو گے۔“ واصل یہ اشارہ شامی تجارت کا راستہ بند کرنے کی طرف تھا۔ نبی اکرم ﷺ کو جب ان سازشوں کا علم ہوا تو آپ نے اس فتنے کا استحصال کیلئے چند اقدامات کئے:-

الف۔ یحزاعہ کے ساحلی علاقوں میں بسنے والے قبائل کے ساتھ آپ نے گفت و شنید کی اور

ان سے حلیفانہ معاہدے شروع کر دیئے جس کے نتیجے میں قبیلہ مدینہ سے پہلا معاہدہ ہوا اور اس میں یہ طے پا گیا کہ جنگ کی صورت میں یہ قبیلہ غیر جانبدار رہے گا۔ اسی طرح بنو جاورؤ والعصیرہ سے متصل ہمسے والے قبائل بنی حمزہ سے بھی معاہدہ ہوا جس کی رو سے یہ لوگ دفاع کیلئے مسلمانوں کے حلف بن گئے۔ اسی طرح بنی حمزہ کا حلیف قبیلہ بنی مدلج بھی اس معاہدہ میں شریک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ نے دیگر قبائل کو بھی متاثر کیا۔

ب۔ قریشی سازشوں کے اچھال کیلئے آپ نے دوسرا اقدام یہ جوہر کیا کہ قریش کے تجارتی قافلہوں کو دھمکانے کیلئے چھوٹے چھوٹے دستے وقتاً فوقتاً روانہ کئے۔ مغازی کی کتابوں میں سر یہ حمزہ، سر یہ عبیدہ، بن حارث اور سر یہ سعد بن ابی وقاص کا تذکرہ اسی دور میں ملتا ہے۔

(نوٹ: سر یہ اس جہم کو کہتے ہیں جو کسی صحابی کی سرکردگی میں روانہ کی گئی ہو۔)

ان تمام مہمات کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ ان میں سے کسی مہم میں بھی مدینہ منورہ کے کسی فرد کو شریک نہ کیا گیا۔ جو ابی طلحہ پر اہل مکہ نے بھی عارت گری کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان کے اسی قسم کے ایک دستے نے کرز بن جابر کی سرکردگی میں مدینہ کے قریب چھانے والے مونیٹیوں کو لوٹا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کو ملیا میت کرنے کیلئے تیاریاں تیز کر دیں۔ اس سلسلے کا ایک تجارتی قافلہ سن 2 ہجری میں شام سے لوٹ رہا تھا جس میں ہزاروں اشرافی مالیت کا سامان تھا۔ ابوسفیان نے خطرے کی پوچھا کہ ایک چیز رفتار سوار کو مکہ سے مدد کیلئے روانہ کر دیا۔ اس نے حسب دستور اونٹ کے کان کاٹے۔ اس کی ناک چیر دی۔ کجاوہ الٹا اور اپنا لباس تارنا کر کے شور مچا دیا کہ ”قریشیو! تمہارے تجارتی مال کو (جو ابوسفیان لے کر آ رہا ہے) محمد ﷺ کے ساتھی اونٹنے کے وردے ہیں۔“ اس خبر پر مکہ کے ایک ہزار جوان سبیل کاٹنے سے لیس ہو کر مقابلے کیلئے تیار ہو گئے، ان میں 600 زرد پوش اور سو شہسوار بھی تھے۔ یوں یہ قافلہ سامانِ حرب سے لیس ہو کر اپنے تجارتی قافلے کو بچانے نکلا۔

نبی اکرم ﷺ کو مکہ والوں کی ہذا گئی کی اطلاع مل چکی تھی۔ آپؐ نے حالات کا جائزہ لے کر مجاہدین کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا کہ ایک جانب ابوسفیان کا تجارتی قافلہ ہے اور دوسری جانب مکہ والوں کا لشکر حجاز۔ عام رائے یہ تھی کہ ابوسفیان کے تجارتی قافلہ کو روکا جائے مگر حالات کے پیش نظر کفار مکہ کا مقابلہ نہ کر رہا تھا۔ کیونکہ مسلمان اگر اس وقت کفار مکہ کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے اور ویک کر بیٹھ جاتے تو پھر پورے عرب میں مسلمانوں کو پناہ مل سکتی اور مدینہ میں بسنے والے یہودی اور منافق بھی پر پورے نکال کر مسلمانوں کیلئے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ نے کفار مکہ کے ساتھ مقابلہ سے قبل مسلمانوں کی رائے معلوم کرنا ضروری سمجھی۔ عقداؤ بن عمرو نے عرض کیا کہ ”ہم بنی امیہ کی طرح آپؐ کو اس میدان میں تنہا چھوڑنے والے نہیں“۔ اس پر نبی اکرم ﷺ نے اپنے سوال کو پھر دہرایا تو انصار میں سے سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ ”اگر آپؐ کا روئے خن ہماری جانب ہے تو اس ذات کی قسم! جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا ہے کہ ہم میں سے ایک بھی اس موقع پر پیچھے نہ بٹے گا اور ہم یہ ہرگز تواریفہ کریں گے کہ آپؐ کل جا کر ہمارے پھر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ہم سے وہ سب کچھ دکھا دے گا جس سے آپؐ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں“۔ اس کے بعد کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تین سو سے کچھ زائد افراد اللہ کے ہمدرد سے پروردانہ ہو گئے جن میں 86 مہاجرین اور باقی انصاری مجاہد تھے۔ ایک سو ستر اونٹ اور 60 زہریں تھیں۔ سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان حالات میں اس مہم کیلئے جانا سرفروشی کی اعلیٰ ترین مثال اور ایمان کا کامل ترین درجہ ہی ہو سکتا ہے۔

17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر مقابلہ ہوا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس موقع پر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی جسکے آخری الفاظ یوں تھے: ”اے اللہ! اگر آج یہ چند افراد پر مشتمل مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر حیرے عبادت گزار نہ رہیں گے“۔ مہاجرین کیلئے یہ

آزمائش کی گھڑی بڑی ہی کٹھن تھی کہ آج متقابل فرج میں ان کے اپنے ہی اعزاء و اقارب موجود تھے۔ گئیں باپ کے متقابل بیٹا اور گئیں ماموں کے متقابل بھانجا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین نے یہ بات ثابت کر دی کہ انہوں نے حق سے رشتہ پوری تنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کے متقابل باطل کے سارے تعلقات اور رشتے قطع کر ڈالے ہیں۔

تفسیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاِنْفَالِ - قُلِ الْاِنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ - فَاصْبِرُوا لِلّٰهِ
وَاصْلِحُوا اَتَ بَيْنَكُمْ وَاطِيعُوا اللّٰهَ وَرِسُوْلَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
”اے محمد ﷺ! (پہلے) لوگ آپ سے نفیست کے مال کے بارے میں دریافت کرتے
ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دیں کہ نفیست اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ اللہ سے ڈرو اور آپس
میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو“۔ (الانفال: 1)
نفیست اور نفی

انفال کا لفظی معنی نفیست ہے۔ یہاں ایک اصولی بات پیش خدمت ہے جو یہ ہے کہ مسلمان
غیر مسلموں کا مال جو طرح سے لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ دوران جنگ میں مالی نفیست کی شکل میں
ملنے والا مال۔ اس کے مسائل اسی سورۃ (الانفال) میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کی دوسری صورت
یہ ہے کہ بغیر جنگ کے غیر مسلمین کے اموال، املاک اور اوقاف مسلمانوں کے ہاتھ آ جائیں مثلاً
غیر مسلم علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں اور ان کی جائیدادیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں۔ جیسا کہ
مدینہ منورہ میں یہودی قبائل بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قریظہ وغیرہ کے لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے
تھے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اب ان کی جتنی بھی املاک تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں
کے پاس آ گئیں۔ ان کو اسوالیٰ نے کہا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت سورۃ الحشر میں بیان کی گئی

ہے۔ اس لیے مسلمان کا اور اسلامی رہا ست کا حق ہے۔ اگر غیر مسلم اس کو چھوڑ کر چلے جائے تو اس پر ن کا کوئی حق نہیں رہتا۔

مال غنیمت کی قسم کا طریقہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴿٤١﴾ (النفال۔ 41)

”اور جان لو کہ جو چیز تم (کفار سے) غنیمت کی صورت میں لؤ، اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا، اس کے رسول کا، اہل قریبہ، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ بطور اسباب غنیمت جو کچھ تمہیں عطا کرے، وہ اللہ، اس کے رسول اور ان کے قریبی رشتہ داروں کا حق ہے۔ نیز عام مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے اور ان میں اسلامی حکومت جس طرح چاہے، تصرف کر سکتی ہے۔ بہر حال یہ غیر مسلموں کا حق نہیں بنتا۔ اس سورہ مبارکہ میں انصاف اور عینانم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مذکورہ مطالبات کا موضوع شروع ہوتا ہے۔

کامل مومن کی نشانیاں

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ عَلَيْهِمْ وَأَذَاتُ تَلَبَّتْ

عَلَيْهِمْ أَيْتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ الَّذِينَ يَقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤٣﴾ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ط

”جیسے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پہنچ جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتقاد رکھتے ہیں، جو عطا فرمایا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انکس دیا ہے، اس میں سے ہمارے راہ میں حق کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔“ (الانعام۔ 4.2)

ایہاں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا دُرس کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں اور دُراسا یہ نہ ہو کہ جسے دُرس اور تدریس کا سبب مجید سے ایمان حاصل کرتے چلے جاتے ہیں۔ جو انہی ال کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی طاقت و حقائق سے دُور و غُور سے سنتے ہیں یہ وہ خودکوت کرتے ہیں تو سر پر آیت ان کے ایمان میں اضافہ کرنی چلی جاتی ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی کامل ہوتا ہے۔

اس سورۃ میں چونکہ غزوہ بدر سے متعلق احکام کا ذکر ہے تو اس کی تمہید کے طور پر اس کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں کو میدانِ بدر میں جا کر کھڑا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مقابلہ نہ ہوا تو بعض صحابہؓ اُسی رائے میں موقع پر یہ بھی کہ یوں سے سر و سامان کے عام میں بھڑ جا رہا ہے، نئے سامنے نہ ہے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان سے مقابلہ کی صحت و فلسفہ کو یوں فرمایا کہ۔

وَادْ بَعْدَ كُمْ اللَّهُ أَحَدَى الصَّاقِمَتَيْنِ أَيُّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنْ تَمِيرَ دَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَقِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَةٍ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝ لِحَقِّ الْحَقِّ وَبَطْلِ الْبَاطِلِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝
 ”اور جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ (ایہ غیاب اور اجہل کے) دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے لئے (مُکرم) ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو کلمہ پشیمانہ شوکت (یعنی بے جھجکاؤ) سے وہ تمہارے ہاتھ آجائے اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے حکم سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر چھینک، تاکہ حق کو بچے اور جھوٹ کو جھوٹ روکے۔ کو شرک و ناخوشی ہو۔“ (الاحزاب: 7-8)

توکل کی حقیقت

کو یہ غزوہ بدر کے احکامات تفصیل کا موقع نہیں تھیں ایک باب کا ذکر ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بے سروسامانی اور مددِ مقابل کی طاقت ہم خاطر سے تیل گنا تھی۔ اگر اللہ کے رسول ﷺ صرف اعوان پر ہی گزارا کرتے تو مددِ ہندوستان میں بیٹھ کر بھی اُعا مانگی جاسکتی تھی کہ

اللہ قریش سے لشکر کو رستے ہی میں موت سے ہمکنار رہا۔ لیکن اللہ لو اس کے رسول ﷺ کی یہ سنت نہیں۔ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، خواہ وہ انفرادی قوت تھی یا حربی قوت، سب اوسیدہ باد میں صاف آرا رو دی گیا۔ اور جو کچھ حاصل کیا جا سکا تھا، خصوصاً ﷺ کے گزرتے دوران نظام و انتظام کرے کے بعد حجاز کے حضور روتا کیسے ہاتھ تھا، اپنے اور نہ صرف یہ کہ، عالمی پیمانے پر کشیدہ بھی کیا کی طرف پھینکیں اور عرصے میں فرمایا کہ ”اے چڑے گڑھا میں اس ساری تلک و تار و جھاگ و ڈکڑا، کچھ کر رحمت باری ہے میں خطاب فرمایا اور بتا دیتا ہوں۔“

اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابْ لَكُمْ اَنِي مَعَكُمْ بِالْقَمَرِ
الْمَلٰئِكَةُ مُرْدِفِينَ ۝

”جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی (اور فرمایا کہ) (مسل رکھو) ہم ہر رات تمہوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جا رہے تھے، تمہاری مدد کریں گے۔“ (الانفال: 19)

اور حیرت آگے اس کی صراحت بھی کر دی کہ یہ سب کچھ تمہارے اطمینان و تسلی کے لیے ہوا گیا ہے۔ اس میں ظاہری سبب کے طور پر یہ انصاف بھی تھا کہ یہ مومنوں کو یمن میداں جنگ میں ایک لمحہ کیسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے بدن کی نکال اور داغ سے پوچھ کر گھبراہٹ اور دُشرباہی ٹکری سے بڑے یہاں تک کہ یہ معرکہ کن کی شکست پر ختم ہو جاوے گا۔ بڑے بڑے بد مذہبیت ستر اور اُقتل ہو گئے اور بڑے بڑے جفا دوی قیدی ہو گئے۔ اب موقع تھا کہ بڑے بڑے سردار نے اور نصیحتیں لکھے جاتے لیکن قرآن انہیں ہمراہ ہے کہ خود فریج سے بچو۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

فَلَمْ يَنْصُرُوْهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَدْ لَبِثَ اِيْهُمْ رَمِيْتٌ وَّمَا رَمِيْتٌ اِلَّا رَمِيْتٌ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ

رہی۔

”تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے تمہیں قتل کیا اور تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔“ (الانفال: 17)

واحد سے لے کر انکار تک غمزدہ ہو کر میں اڑنے کو مسکن ہی اڑے تھے اور تلواریں اور نیزے بھی انہوں ہی چالے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کہ بے شک ہاتھ تمہارے ہی حرکت میں تھے لیکن یہ میں اڑ رہا تھا اور وہ انگلیوں، تمہارے ہاتھ سے تمہارے بازو کے درپے سے میں نے جھینگی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رحمت اور کنکریوں کو مٹھنی میں اللہ نے ایسی تاثیر دی کہ وہ کفار کے لشکروں کی آنکھوں میں جا پڑیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب تمام اختیار کرتے ہو، نہیں مگر یہ وہ ہاتھ اللہ ہی کا ہوتا ہے اور نتیجہ اللہ ہی طرف سے برآمد ہو رہا ہوتا ہے اس لئے کہ۔

ان القوۃ للہ جمیعاً

”ماری کسی شے اللہ کی ہے۔“ (البقرہ 165)

فاعل حقیقی اللہ ہے

اس بات کو دیکھنا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب اللہ ہی طرف سے ہوتا ہے۔ سب اختیار کئے جا رہے ہیں مگر وہ اسباب پر نہیں ہوگا۔ مگر وہ اسباب پیدا کرنے والے ہوگا۔ جس نے نہ صرف اسباب کو پیدا کیا بلکہ اس میں تاثیر بھی رکھی۔ میں پانی پیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھاتا ہے۔ حقیقت اور نفس الامر یہ نہیں کہ وہ فی الواقع طاقتور ہے وہی یہ سالن سے میرا پیہ پیرا۔ طاقت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی طرح بیماری میں شفا نہیں آتی، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس لئے وہ اس تاثیر وال دی ہے۔ وہ اس کے راستے سے اللہ کا ہاتھ ہے جو کام سر رہا ہوتا ہے اور مجھے شفا دے رہا ہوتا ہے۔

والدی ہو یعلمنی ویسقین واد امرضت فہو یشمیں

”وہی ہے جو مجھے سکھاتا ہے، تاہم جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو شفا عطا فرماتا ہے۔“

(الشعر 79-80)

روزے روز روز نہیں آتے

(قبیحہ محمد صدیقی، اردو جید)

جب تک زندگی کا مقصود اور اسرار کی حقیقت معلوم نہ ہو تو قوی کی اہمیت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ ہی رمضان المبارک کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت اور بندگی کے لئے پیدا فرمایا۔ حیات ارضی کے وہ اس کی حقیقی کامیابی کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ وہ مکرر پروردگار کی یاد کی تسبیح کرتے ہوئے، کیا اور متاع حیات کی محبت میں نہ پھنسے بلکہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے اور دیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو ترجیح دے۔ دین اسلام کی اس عبادت کا مقصود انسانی اہمیت میں سبک چڑھ کر پیدا کرنا اور اسے ترقی دے کر کمال تک پہنچانا ہے۔ یہی تقویٰ کی حقیقی روح ہے نہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے دیا یا فقیہانِ دینت اور فلسفیانِ ہوا و ہوس سے بچتا ہو اللہ کی محبت کو بڑھا کر چاہا جائے اور مرتبہ حساب تک پہنچ کر اس کے مضمرین کے زمرہ میں شامل ہو جائے۔ یہ تقویٰ ہی نامکمل ہے جو سوس کو متاعِ غرور سے ہنر کے ایمان کی معراج تک پہنچاتا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ سب سے اچھے بندے وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی محبت ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت تمام عبادتوں اور خوبیوں کا منبع ہے۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ آخرت ان متقین کے ہے جو دنیا میں ظلم و ستم اور جبر کے وسیع بڑائی کے خواہش نہیں کرتے بلکہ اس کے عاجز بندے اور اس کی مخلوق کے بہت خواہم بن رہے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی کامیابی متقین کی ہے اور اللہ اپنے پروردگار کی عظمت اور رحمت کی طرف وڑو جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اور اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اہل تقویٰ کی شان کے عکس یہ جبر بھی ہو گئی ہے کہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہو گئے

تھیں نے اپنی ساری محبتیں صرف دنیا کے حصول میں صرف کر ڈالیں یہی تقویٰ کی راہ اختیار رہی نہ
کی۔ اہل ایمان کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ مال و اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔
جو بھی ایسا کریں گے حسار پہ لے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

قرآن کریم کے شروع میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی اور ہدایت انہی
لوگوں کو عطا ہوگی جو تقویٰ والی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کے
حصول کے خواہاں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں انسان کیلئے ہی پیدا فرمائی ہیں تاکہ
انہیں کام میں لے کر اپنے رب کے احسانات تسلیم کر کے اس کی شکر گزاری کا وہ یہ اپنائے
اور اس کی محبت کی راہ میں ہر شے سے بڑھتا چلا جائے۔ تقویٰ کا لفظ خدا سے یہ ہے کہ وہ مال و
مٹاؤ کی محبت میں پھنس کر اللہ کو نہ بھولے۔ حضرت عمرؓ کے پوچھنے پر ایک صحابی نے تقویٰ کو صفت
کے انہار کیلئے ایک نہایت مختصر مثال بیان فرمائی۔ آپؐ نے فرمایا کہ جس طرح خوار و ارجمند ہونے
کے درمیان اقل کسی رشتہ پر چلتے ہوئے انسان اپنی چاروں گوسہاٹ کر چلتا ہے نہ مہیا کا ٹانوں میں
الٹھ جانے سے بھی بچتا جائے اور تھک بھی نہ سکے۔ یہی تقویٰ کی مثال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ
انسان نے اللہ تعالیٰ کی محبت کی صلحت اور بھلائی کو ایک بھاری مانت قبول کر لی جس کے اٹھانے
سے زمین، آسمان اور یہاں رہا ہوا ہر جاندار آگئے تھے۔ اب کامیاب انسان وہی ٹھہرے گا جو اس خوار و
حیات میں اللہ کی محبت کی چادر کو سمجھ و سالم اور پہننے والی ہے کہ گزر جائے۔ یہ شخص منزل صرف
تقویٰ کے ملے ہوئے پر ہی طے پا جاتی ہے۔ آپؐ خود فرمیں کہ وہ صانع الہی رک کے
دور کی غرض و غماہت ہی یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں اللہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان گذشتہ امتوں کی طرح تم پر بھی روئے لکھو گئے ہیں تاکہ
تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ تقویٰ کے حصول میں یہ رہی بہترین
راہی اور سچی راہ ہے اور اس راہ سے ہر دور کے انسانوں کی تربیت کیلئے اسے فرصت قرار دیا گیا۔

تقویٰ کے دو جزو ہیں پہلا سوا اللہ کے کائنات سے اپنے داس بننا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی محبت کی راہ میں گئے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تقویٰ کی تقویت کیلئے ماہ روزہ روس کے ہفتی گزرتے ہیں اس دنوں پہلوؤں کو پوری اہمیت دی گئی ہے۔ ایک طرف چوراہوں کو کھلیا رکھنے کا اہتمام ہے تاکہ اہل ایمان کو اپنے اپنے اور غرضی جہتوں کو ترک کر کے یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کی رضا کیلئے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ ان حلال چیزوں سے اپنے نفس کو روکنے کی مشق سے غرض انہایت یہ ہے کہ تقویٰ کا وہ ٹکڑا حاصل کیا جائے جس کی مدد سے ہر اس چیز سے بچا جا سکے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے اور جس نے جھوٹ بول کر کھانا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں صوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ کواہات و مشروبات سے کٹنے کی مشق کا اصل مقصد اپنے سرکش نفس کو لگام ڈالنا اور مشروبات سے باز رہنا ہے۔ یہی امر صوم یعنی روزے کی بنیادی حقیقت ہے کیونکہ صوم کے مفقوع معنی کی چیز سے باز رہنا ہے۔ یہی امر صوم یعنی روزے کی بنیادی حقیقت ہے کیونکہ صوم کے مفقوع معنی کی چیز سے باز رہنا ہے۔ دوسری عبادات میں کچھ کام کرے کے ہوتے ہیں لیکن روزے میں ان کے برعکس اپنے آپ کو چند کاموں سے روک کر رکھنا ہوتا ہے۔ یہ یہی صفت کثیر و بھاری ضد نفس و ریت کا انتظام کیا گیا ہے۔

ماہ رمضان کے روزوں کے اس پہلو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کو فروغ دینے اور اس کا قرب حاصل کرنے کیلئے نماز تراویح، نوافل، مان صدقات اور قرآن ربیہ کی شرکت کے ساتھ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ بحری کے وقت ید اور کو کر نماز تہجد کی خصوصی برکات حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دو مہینے کے آخری عشرہ میں تمام دنیاوی سرگرمیاں قطع کر کے اللہ کے کھڑوں میں مشغول ہو جانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے تاکہ روزہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

سمیٹ لی جائے۔ دین اسلام کے اس سالانہ روحانی تربیتی نظام سے اگر کما حقہ استفادہ کیا جائے تو دوسرے کسی چلے اور پیچیدہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

۱۰ رمضان کے روزوں کے اس پہلو کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فروغ دینے اور اس کا قرب حاصل کر کے کیلئے ہر ذرا جمع و اتلاف، مالی صدقات اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کا حکم دیا گیا ہے۔ عکس کے وقت پیدا ہو کر، تہجد کی خصوصی برکات حاصل کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ۱۰ رمضان کے ۱۱ شری عشر دیش مہینہ ونبوی مہر مہر مہر قطع کر کے اللہ کے گھروں میں محکف ہو جانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے تاکہ یہ وہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سمیٹ لی جائے۔ دین اسلام کے اس سالانہ روحانی تربیتی نظام سے اگر کما حقہ استفادہ کیا جائے تو دوسرے کسی چلے اور پیچیدہ کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔

قرآن کریم کے نزول، اے مہینہ کو اللہ تعالیٰ سے بچے فضل سے ہمیشہ کیلئے خصوصی برکتوں اور رحمتوں کے روزوں کا مہینہ بنا دیا ہے۔ اس ماہ کی نقلی عبادت سے قرضوں کی اور انگلی کا ثواب ملتا ہے اور انھیں کا تہ ستر گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا ظاہری ثبوت تو اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کی جوش و خروش کے ساتھ صوم و صلوات کی پابندی ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی قصہ بھی رحمت سے ملی ہوئی اس روحانی سہولت سے حقیقی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کوتاہیاں اور خرابیاں دور کر میں تاکہ اللہ کامزیار قرب حاصل کر سکیں۔ اگر ہم بچے دل سے سدھرے کا ارادہ کر لیں تو اس ماہ کی برکت سے ہمارے کوئی شیطانی طاقت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ لیکن اگر ہمارا اپنا ارادہ ہی یہ ہو۔ ایک ماہ کی ہموک بیکس کی طاقت کے بعد عید کے روز اپنی گزشتہ روش کی طرف لوٹ جانا سے پھر وہ معاملہ کی نوعیت ہی مختلف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرماتے ہیں جو اپنی مدد سے اپنی برکت کرتے ہیں۔ ہمارا ہی حالت کو صرف اسی صورت میں بدلتے ہیں جب ہم خود اپنے لشوں کو ہر سے لینے لگے ہو جائیں۔

اگر ہمیں اللہ فی محبت نلکریو ہمیں اس حشر میں اس کے سامنے پیش نلکریو، سلی رضا و رحمت اور رحمت نلکریو طلب ہوو سب مہینوں نلکریو سرور مہینہ اللہ تعالیٰ نلکریو ایک شش بہا رحمت ہے۔ جو رحمتیں رمضان شریف میں مانوس ہوتی ہیں وہ دوسرے مہینوں میں بھاکہا نصیب ہو سکتی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی برکتوں کا مقابلہ پورے سال کے روزے بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے روزے روزہ روزہ نہیں آتے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت طلب کر لے اور غلوہ درگزر کے لئے التجا نہیں لینے کا ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے کہ پوری بہت صرف کریں۔ بھکت عظام و منام کی مشق کے ساتھ ساتھ شربت اک، کثرت تلاوت قرآن، شربت و شریف، شربت صدقات اور سرکشی کی روش ترک کر لے اور ہمارے اندر صراط مستقیم پر چلنے، اخلاق کا تربیت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جذبہ اس قدر قوی اور بلند ہو جائے کہ سال بھر کیلئے کافی ہو جائے۔ ہر روز اور ہر لمحہ مشق کا صلہ ہدف انہوں کی سوچ اور بے کردار میں تبدیل کر دینا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عید کے سارے قلب و انگس کا جواز دلیں کہ یہ واقعی ہمارے اندر رقتوں نلکریو مطلوب قیوت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر جواب مثبت میں ہو تو اس بات پر اللہ کا جتن بھی شکر و سپاس ہے کہ ہم نے نہ صرف مہینہ محبت نلکریو سرور اللہ تعالیٰ نلکریو خصوصی انعام ہے۔ یہی اصل عید و عید نلکریو عظام ہے کہ وہ شریک کا چاند ہمیں ایک ہلاک و انسان بن جائے۔

دعائے مغفرت

کوثر النوالہ کے چوہدری محمد حسین (مارشل) کے پڑے بھائی
پنڈی کے مولوی نذیر قیودیدی کے جواسل بیٹے
و محمد رمضان کی والدہ صاحبہ رضا نے الہی سے انتقال کر گئے ہیں۔
تمام بھائیوں سے آغا نے مغفرت کی اپیل ہے

جنیدؒ کا عقیدہ صحو

(پرفیسر یوسف سلیم چشتیؒ)

حوالہ گاہ مقدسہ حیدرآباد میں تھے یہ بھی خدا کی حضور میں مدد کی سہولت تھے ہیں، اس کی اپنی مرضی ہوتی نہیں رہتی۔ وہ خدا کے ہاتھ میں بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے کیونکہ ان کی مرضی حق میں قائم ہو چکی ہوتی ہے۔

اس عقیدے میں ایک خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ سادگی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جب میری کوئی مرضی یا باقی نہیں رہی تو احکام شرع بھی مجھ سے ساقط ہو گئے۔ میں اور امر و نہی سے بالاتر ہو گیا ہوں۔ یہ احکام و دینا والوں کیسے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ تو اس عمل سے یہ غلط خیال خود جنیدؒ کے رہا۔ اس میں شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ ایک شخص نے اُن سے کہا کہ بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بندہ اس کی پہچان نہیں ہے کہ وہ عمل سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ جنیدؒ نے جواب دیا: ”جو عبادت ایسا سمجھتے ہیں وہ خطا کار ہیں۔ جو صوفی احکام شرع سے روگردان کر کے دھت کر رہے ہیں۔ تصوف تو سراسر اتباع شرع سے ایک ذاتی بھی یہ عقیدہ رکھنے والے سے بہتر ہے۔ اگر میں ایک ہزار سال تک زندہ رہوں تو بھی اتباع احکام الہیہ کنارہ کشوں گا۔“

جنیدؒ کا یہی قول ان کے خدائی نظریہ صحو کی بنیاد ہے، جس طرح تو حیدر کے علمی و فلسفیانہ نظریے کی۔ اور جنیدؒ کا غلط تصوف انہی دو نظریوں پر مشتمل ہے۔ چنانچہ جو برائی لکھتے ہیں نہ ”جنیدؒ“ کا نظریہ صحیح بہت مشہور معروف ہے اور تمام شیوخ سے اسے اختیار کیا ہے۔ ”جنیدؒ سے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ نظریہ فناء سالکوں کی شری منزل نہیں ہے۔ اگر سالک جذبہ سر سے مغلوب ہو جائے تو اسے بہت نقص پہنچ سکتا ہے کیونکہ پھر وہ ان فرائض سے عہدہ برداشت نہیں کر سکتا جو مستحضر ہے۔ کیا ایک فرد جو نے کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ”اللہ اپنے بندے سے اس بات کا بھی طالب ہے کہ وہ اس سوسائٹی میں رہتا ہے اس کے حقوق و فرائض پوری توجہ سے ادا کرے۔ جب بندہ فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ کے مقام کو حاصل

کر بیٹا ہے نو وہ حالت سکر سے حالت صحو میں اپنی آجاتا ہے اور رقاء کے بعد کھم اسانی یا انفرادی صدات اختیار کر بیٹا ہے۔ چونکہ اس کی شخصیت سے صفات ایروں کا رنگ جھلکنے لگتا ہے اس سے دوسرے ہم جنسوں کیسے اسودا نمونہ لائن جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال سے دوسروں کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح صحیح معنی میں شریعت کا اتباع کریں۔“

پس کون شخص صحیح معنی میں شیخ طریقت نہیں بن سکتا جب تک وہ حالت صحو میں واپس آ کر اپنے عمل سے لوگوں کو شریعت کے اتباع کا درس نہ دے۔ ایسا شیخ بیک وقت خدا کی معیت (حالت جذب) اور بندوں کی معیت (حالت صحو) میں زندگی بسر کرتا ہے۔ واپسی باطنی زندگی میں خدا کے ساتھ رہتا ہے اور ظاہری زندگی میں بندوں کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ اپنے محبوب بندوں کو کبھی اپنے قریب عطا کرتا ہے۔ اس حالت میں وہ دنیا اور اس سے قطع تعلق رہتے ہیں۔ پھر خدا انہیں اپنے سے جدا کر دیتا ہے تاکہ وہ دنیا اور اس سے راجد قائم کر سکیں اور انہیں راہ راست دکھا سکیں۔ یعنی تین زندگی غیب، حضور و اولیاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دنیا سے غائب رہ کر حضور حق میں ہوتے ہیں اور حق سے غائب ہو کر دنیا میں بسر کرتے ہیں۔“

صدقہ حالت صحو میں اس لئے اپنی آجاتا ہے کہ وہ خدمت خلق میں کیلئے کہیں اس کا وظیفہ دیتا ہے۔ حضور حق سے واپس آ کر صوفی وہ نعمت انانوں میں تقسیم رہتا ہے جو اسے حالت سکر میں پاگا ہا پر دی سے ملتی ہیں۔ وہ طالب علم کو عدم شرعیہ کا درس دیتا ہے، طالبان حق کو حق سے ملنے کی راہ سمجھاتا ہے حسب توفیق عوام سے مدد دے کر اس کو راحت پہنچاتا ہے۔ محققین کو مدد دے کر وہ سچے جہت سے اپنی پاکیزہ زندگی سے عوام کے سامنے چھ مومن کا صورت پیش کرتا ہے۔ حالت فناء (جذب و منکرا) اور حالت صحو (بیشاری یا سلوک) کا یہ متوازن کوئی سبب سے نہیں ہے۔ یہ مقام ایسی حالت کو حاصل ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنا فضل و کرم نازل کرتا رہتا ہے۔ اس حالت میں سالک حقیقی حیرت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے یعنی سالک پر خوف طاری ہوتا ہے نہ جزم۔ دنیا کا کوئی حادثہ اس کے اطمینان قلب کو زائل نہیں کر سکتا۔ اگر سے قاروں کا

خدا میں جانے تو خوش نہیں ہوتا اور اگر فاقوں کی موت آجائے تو رنجیدہ نہیں ہوتا۔ فقر و غنا دونوں حالتوں میں عیساییت سے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے نصیب دیوں میں سر جوئی میں تو اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں اور اگر چلی گئی ہیں تو اسی کے حکم سے۔ اگر وہ جہالت میں ہے تو بھی اس کا وہ اللہ کی طرف راغب ہے اور ماضی و مستقبل میں سے تو بھی۔

فانی فی اللہ ہو کر سہلک میں جو ہلکی کیفیت ہوتی ہے اس کا نقشہ جینٹل الفاظ میں کھینچتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب باشندگان ارض و ماہر سے صاحب پررتے تھے بکروہ زمانہ پادشہ میں ان کے صاحب پررتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ نہ مجھے ان کی خبر ہے۔

جینٹل نے پیریدہ ہلکائی کے مسلک سکر کے خلاف مسلک صوفیوں کی شروع کے ساتھ اس سے پیش کیا کہ ال الذکر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سہلک کا تعلق عوام سے منقطع ہو جاتا ہے اس کی رد کی راہ نہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پیریں نے "ثرالدین مسند" کی تائید کی ہے جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی جب ہم کشف الکیاب کا ذکر کریں گے۔

غلط فہم اس میں کہ جینٹل کا یہ مسلک تصوف کی تاریخ میں ملتا ہے۔ انہوں نے مسلک صوفیوں کو پیریدہ سے رائے متصادم کا سد باب کر دیا جو حالت سکر میں مبالغہ سے یا اسے ترجیح دیتے ہیں۔ پیراہوں کہتے تھے کہ فی الواقع پیراہوں نے چنانچہ شروع سے لے کر تک عوام اناس مجذوبوں کو سالکوں پر فوقیت دے دی ہے کیونکہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو مجذوب ہے وہ سچا "لہذا" ہے۔ ہالہ تھو پیراہوں اللہ میں اس قدر مبالغہ کیا کہ انہوں نے مجذوبوں کو بھی مجذوبوں کے زمرے میں شامل کیا۔ چنانچہ جب کوئی پاگل نہیں گالیوں دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کی عقیدے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جینٹل سے مسلک صوفیوں کو پیریدہ سے مبالغہ تصوف کی بہت بڑی حد تک منہ مانی۔

معرفت کی تعالیٰ -

صوفیہ عقیدہ ہے کہ خدا کی معرفت مدد عین حاصل نہیں ہو سکتی۔ عقل و محسوسات میں

چل چکی ہے اور خدا راہِ کس مسرت ہے خدا غیر راہی نہیں ہے بندہ مطلق وقت سے بھی
 باہر ہے علم باری تعالیٰ جسے صوفی اپنی اصطلاح میں معرفت کہتے ہیں، اس بات پر موقوف ہے۔
 بندہ اللہ نوراضی برائے تو اللہ تعالیٰ اس پر پافصل کرے گا بھی ہے وہ ہستی قوت عطا فرمائے گا
 جس نے ہر وقت سے مشاہد ذات ہو سکے گا۔ مختصر یہ کہ خدا کی معرفت استدلال سے نہیں بلکہ
 کشف و اہام سے حاصل ہو سکتی ہے۔

صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حصول معرفت کی صوفی کا مقصد دیت ہے اور جو شخص معرفت
 حاصل کرے اسے عارف کہتے ہیں یعنی اس نے خدا کو پہچان لیا جس طرح وہ اپنے آپ کو پہچانتا
 ہے۔ معرفت کے بغیر کون سا ملک اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ یونکہ محبت کیلئے معرفت شرط و مش
 ہے اس لیے معرفت کا درجہ علم سے برتر ہے۔

بقول قشیریؒ ”جب سالک کو اندر معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ نفسِ امروہ کی عیالی سے
 بالکل جدا ہو جاتا ہے اور کسوفی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطلاع کر سکتا ہے۔“

چند کاموں میں اس باب میں یہ ہے کہ وہ علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے لیکن تسلیم
 کرتے ہیں کہ علوم اور خواص کے علم ہر ایک میں مدارج کا فرق ضرور ہے۔ خدا کے متعلق خواص
 کا علم اپنی درجے کا ہے خواص کا علم اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔

علماء یہ کہتے ہیں عقل کے درجے سے خدا کا علم حاصل ہو سکتا ہے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ علم
 ناقص ہوتا ہے۔ صحیح علم یعنی معرفت عقل کے ذریعے سے نہیں بلکہ قلب کے ذریعے سے حاصل ہو
 سکتا ہے۔ یعنی صوفیہ علم اور معرفت میں فرق کرتے ہیں۔ حقیقت اس میں اصطلاح فرق نہیں کرتے
 صرف مدارج کا فرق تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ علم کا علم علماء کے علم سے برتر اور عمیق تر
 ہوتا ہے مگر کامل علم نہ علماء کو حاصل ہو سکتا ہے نہ اہل کونجوں کو سب سے زیادہ عارف ہیں وہی
 سب سے زیادہ بے قصور و ظہم کے معترف ہیں۔ یونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اور بندے میں بے یگانگی
 بہت ہے یعنی اللہ خالق ہے بندہ مخلوق ہے۔ اللہ قدیم ہے، ازل اور ابدی ہے بندہ جاوید، فانی

اور ہاں مکہ سے۔ اللہ حق ہے ہندو مجھش مٹوئے ہے پو! ہے۔ اللہ قادر مطلق اور عام، عجیب سے ہندو ہی ہیں اور چاہتے ہیں۔

ہمارے علم ہر کی کا تہائی وچہ یہ ہے کہ ہم اس کی احدیت کا اقرار کریں اور انجیل انجیل ہے۔ ہمارے اندر تھوڑی اللہ، زہد و ورع اور پاک کی قلب و نظر پیدا ہو جائے اور ہم ہر شے میں اس کا وجود دیکھیں۔ اور ہر وقت اس کی حمد و ثناء کرتے رہیں اور اس سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب رکھیں۔“

جینہ کی رائے میں خدا کا علم حاصل کرنے کا اچھا عقل ہی سے لیکر عقل میں اقلات پیدا جاتا ہے۔ اس لئے جو زیادہ عقل ہے وہ زیادہ عام ہے۔ تہوں نے حد کے متعلق ہندو کے علم کی دو قسمیں عیاں کی ہیں۔ پہلا علم متداول کے درجے حاصل ہوتا ہے، دوسرا وجدان کے ذریعے سے۔ چنانچہ انہوں نے مکتوب میں اس کی تصرحت کی ہے۔

طاہر صکرام ایک بڑی منزل میں سا مک عقل کے درجے سے علم حاصل رہتا ہے اور باقی سطح پر وجدان سے اس کی تائید مزید ہو جاتی ہے۔ تیس جب وہ تو حید کی منزل میں پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت پر فطاری ہو جاتی ہے اور اس مقام پر عقل و حرد کا گند نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب سا لک کر حید میں غرق ہو جاتا ہے تو عقل کی روشنی میں اس کی حالت کا بیان نہیں کیا جا سکتا (عقل اس حالت کا ادراک نہیں کر سکتی) بلکہ اس منزل میں سا حد عقل کے ارشادات یا ترغیبات ہوں کورہ کر دیتا ہے۔ عقل ہے چواری سا لک کی اس زندگی کا ادراک نہیں کر سکتی جو اسے ذاتی اللہ ہو جائے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ واضح ہو کہ غرض کہ وحدت ہو سا مک کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ (جس طرح آگ میں پڑ کر لوہا بھی لگ ہو جاتا ہے) اور عقل اس حالت معطلیہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حق یہ ہے کہ جب سا لک مقام حید پر پہنچتا ہے تو اس کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے یا انفرادیت کے مظاہر خارجی باقی رہتے ہیں لیکن وہ اندر بھی ہوتا ہے غائب بھی اور عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی بلکہ مستلزم اجتماع مندیں ہے۔“

جیدہ کا مسک یہ ہے کہ جب مالک کوہ دستیر قلب حاصل ہو جاتی ہے جسے اصطلاح میں
تو حید کہتے ہیں تو اس مقام پہنچ کر

آما سے جو ر م رہاں میں تو عقل و خرد چھوڑ کے آ

کے عقل و خرد کے دیوالے لیے ب عقل و خرد کا کام نہیں

(جگر مراد آبادی)

اسے حقیقی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور بات بھی محسوس ہے، جب تک مالک کو حضور کی
حاصل نہ ہو، وہ مسک نہیں بن سکتا اور حضوری کے لیے مشاہدہ شرط ہے اور جب مشاہدہ کی نعمت
حاصل ہوگی تو آپ خدا کی نستی میں کوئی شک نہ رہا اور یہی معرفت ہے۔

جیدہ کہتے ہیں تو حید ایر کی کاظم اور چیز ہے اور مقام تو حید پر ناز ہوگا اور چیز سے۔ یعنی علم
تو حید مشاہدہ تو حید سے مغایر ہے۔ ربان سے اللہ کا ایک ہونا بہت آسان ہے لیکن اس کی وحدت
کا مشاہدہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہری لے ت وہ بات میں رہن و سات کا فرق ہے۔ اللہ
کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد کوئی مسدات غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر سکتا۔

جیدہ کی اصطلاح میں معرفت ہماری منزل نہیں ہے بلکہ تو حید کے مقام پر فائز ہو جانا شری
منزل سے اور یہی مقصود حیات ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر مالک کو اللہ کا علم ہی حاصل نہیں ہو جاتا
بلکہ وہ علم پائندہ سے بھی حصہ وافر حاصل کر جاتا ہے۔ اور یہ وافر ہے جس کو پند و چید اللہ ظلیات کیا
جاسکتا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے جھک سکتے ہیں۔ جیدہ کی رائے میں مسحدی عارف ہوتا ہے۔

حدائے تعلق زمان سے ذکر کرنے کی کثرت پر اس قدر توجہ نہیں ہے جس قدر دل
سے اس کو ہر وقت یاد رکھنے اور اخلاق کا تزکیہ کرنے پر منحصر ہے۔
(نہاں راہ-183)

نفس کی حقیقت

(۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

یہ جولائی 2003ء کا واقعہ ہے جب پہلی دفعہ میری ملاقات قبیلہ بابا جاس محمد صدیق قادری صاحب سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں جب میں نے حبیب کی آمد کا سنا تو بابا جاس کمال شجاعت سے فرماتے لگے کہ بھائی ہم ایسے ہی حبیب نہیں کیا کرتے بلکہ آپ پیسے ذمہ داروں اور جب رنگہ کو ذکر کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور روحانی قاعدہ حاصل ہو رہا ہے جو بیعت ہو جاوے اگر نہ نکلیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے اور تعلق فرمائیں۔ تو پہلے سے لگے کہ ہمارے سلسلہ میں دو کارکن مستعمل ہیں ایک تو پاس نفاذ کا ذکر ہے اور دوسرا نئی اثبات کا۔ پھر پہلے مجھے باقاعدہ دیکھ کر سنبھلایا اور فرمایا کہ یہ کرسی وراثت کی پینٹیں کیلئے لڑا جاتا ہے اور جب ایک فی کس ملے گا تو مامروں کو بھی صحیح رابطہ ملے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے اس میں توجہ دینا کہ میں لئی کہ کامیابی تک ضرور پہنچوں گا کیونکہ میرے دل میں روحانی کام کو دیکھنے کا شوق تقریباً پچھن سے نکل رہا تھا۔

تیرے میں نے لفظ کا نام لے کر ذمہ نئی اثبات کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو کمال وقت بٹھا لی کیونکہ خیالات نفی نہیں ہوتے تھے۔ لیکن "ہمسہ" "ہمسہ" یہ کہنے شروع ہو گئے۔ اسی اثبات میں میں نے بابی سید حضرت خواجہ عبدالغنی انصاری کے مقدمات کا مطالعہ بھی شروع کر دیا۔ اس میں آپ نے نفی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ نئی اثبات کے بارے میں ملاقات میں بھی نفی میں مشق کرنی چاہیے۔ ہاتھوں میں سے پیسے اپنے دماغ کو چھ طرح کے خیالات سے خالی کرو۔ یہ پڑھنے کے بعد میں نے اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہر تہہ ہستہ یکسوئی پیدا ہونا شروع ہو گئی اور خیالات کی بھرمار بھی تقریباً ختم ہو گئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں جب چاہتا اپنے دماغ کو تمام خیالات سے پاک کر دیتا۔ کافی عرصہ اس حالت میں گزریا لیکن روحانی کام مشکوک نہ ہوا۔ میں بڑا حیران تھا کہ نفی تو کمال ہے لیکن روحانی کام کا

مشق نہ ہو۔ نہ ہو۔ میں اس حالت میں مایوس نہ ہوا بلکہ اور نگاہ سے نفی کی مشق کرنا شروع ہو گیا۔ دن اٹھا میں نے محسوس کیا کہ جب میں حالت نفی میں بیٹھا ہوں تو میرا دماغ بالکل جان ہوتا ہے اور کوئی خیال اس میں نہیں ہوتا۔ لیکن بیٹھے کے کچھ عرصہ بعد کوئی نہ کوئی خیال کنکریں اور سے میرے دماغ پر وارد ہوتا ہے۔ اس بات سے مجھے سوچے پر مجبور کیا گیا کہ کیوں ہوتا ہے دن بھر میں میرے تکررے میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جو خیالات میرے دماغ پر کنکریں اور سے آ رہے ہیں وہ میں نے زندگی کے نفی میں سوچے تھے۔ اس لئے میں نے یہ نتیجہ حذب کیا کہ انسانی دماغ جو خیال بھی زندگی میں ایک دفعہ سوچتا ہے وہ کنکریں محفوظ ہو جاتا ہے اور وہی خیال سب جگہ سے دماغ پر مارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایسے درجوں ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت پر سے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہ تھا۔

سی ۱۰ رات کافی عرصہ گزر گیا لیکن کوئی بات بھی میرے پیچھے نہ چلی۔ آخر کار ایک دن اللہ رب العزت نے رحم فرما دیا اور مجھے انشراح صدور ہوا۔ ہوا یوں کہ میں ایک دن بیٹھنے کی مشق کر رہا تھا کہ ایک جانب میرے دماغ پر وارد ہوا۔ میں فوراً خیال کی طرف متوجہ ہوا اور دیکھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے تو اچانک میرے اوپر ایک اور واقعی حس کا غلبہ ہوا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جتنے خیال میں نے اپنی زندگی میں سمجھے سوچے تھے وہاں پر کسی میر کی مانند شبہ ہیں اور ابھی خیال میری پہچودہ فی حس موجود ہے وہ یہاں کر شبت ہو جاتا ہے اور وہاں سے دوبارہ دل بھی کرتا ہے۔ پہلی واقعی حس کو آپ شعور کا نام دے سکتے ہیں اور دوسری واقعی حس کو شعور کا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب سہ لک نفی کرتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لا شعور جاگ اٹھتا ہے۔ اب چونکہ تمام خیالات لا شعور میں محفوظ ہیں اس لئے وہاں سے خیالات نزول کر کے شعور میں داخل ہوتے ہیں اور سہ لک پہ سمجھتا ہے کہ وہ کنکریں باہر سے آ رہے ہیں۔ بعض سالکین تو انہیں کشف سمجھتے ہوئے بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ کشف تو اتنی دیر تک ممکن ہی نہیں ہوتا جب تک سہ لک اپنے

شعور کے خدات سے جاں نہیں بچتا۔ میں بھی پہلے اس خیالات کا کشف ہی سمجھ رہا تھا لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ میں عقلی پر ہوں۔ بہر کیف میں سے اس شعور پر موجود خیالات کی بھی نفی کرنی شروع کر دی۔ اور کافی عرصہ اس کی مشق کرے کے بعد اس شعور پر مثبت خیالات بہتہ بہتہ ختم ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا ختم ہونا تھا میری حالی عالم منکشف ہوا شروع ہو گیا۔ پہلے پہل تو کشف ہوا شروع ہوا ۱۱ دھڑ بھڑ میں وہ میری حالی عموماً میری بھی میسر آتی۔ یہ سب اللہ رب العزت ہی نے پیدا کیا۔ رحمت کا نتیجہ ہے۔ کشف کے متعلق ایک اصول بتانا چاہوں کہ صاحب کشف اگر کشف کے مطابق چلے تو بہت فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر مخالف چلے تو نقصان ٹاندا پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی سالک اس طریقہ سے نفی کرے وہ شعور کے ساتھ شعور پر مثبت خیالات بھی ختم ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے کا نام وحی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے میں پوری کوشش کی ہے کہ میں مصروف کوئی سالک بنوں میں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھڑ میں "سکے" یہ تمام چیزیں یہ چونکہ میری جانب ہیں اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ہے مشکل امر ہے۔ جس بھی یوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے اس سے گدڑی سے نہ دشت مسدود چنا ہوا ہے اس میں صدیق اور صاحب سے رابطہ کریں کہ نہ کہ یہ سب انہی کا فیضان نظر سے نہ کہ کشف ہی راہ میں تھی۔

جس کی سے غصہ جیسے: یو کو زیر کرنی اس وقت راہی اتنی طاقت رہو جاتی ہے کہ جاتی رہا یوں کو بھی ڈر نہ سکتا ہے۔ (چراغ راہ- 179)

اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے قلب میں ایک ایسی حرارت اور برقی طاقت پیدا ہوا ہے جس کے جوش میں وہ ہوا سے بڑی مشقت اور مصیبت کو بھی ہشتے دھیتے رہا دشت کر پیتے ہیں اور بھی تھکتے نہیں۔ (تغییر ملت- 22)

(ایم طالب)

”آپ ﷺ ذاتِ یمنین کی مہراج ہے رسول اللہ ﷺ نے آپ کی بہت ارشاد فرمایا ہے ”یعنی حضرت اویس قرنیؓ احسان اور عطف کی روح سے یمنین میں بہت اچھے ہیں جس شخص نے تعریف خود و حمد لے لیں ﷺ اپنی زبان مبارک سے فرمایا میں اس نے تعریف کی حد تک جانتا ہوں۔“

پھر جب رسول اللہ ﷺ اٹھ فرماتے ہیں ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرا ہر شے حضرت اویس قرنیؓ کے شکل میں پیدا کرے گا۔“ اس کے درمیان حضرت اویس قرنیؓ کو بہت میں داخل کرے گا۔ تاکہ مخلوق انکو دیکھ سکے۔“ ہوائے اُس شخص کے جس شخص ہوا چاہے گا۔ کہ اُن کی روایت کرے۔ کہ اُن کی قرنیؓ نے وہاں میں کھنکھاس سے چھپ رہا کی مہارت کی کہ کیا کوئی دیکھ اس کو نیک نہ سمجھے۔ اس سے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا کیونکہ ”میرے دوست میری قیامت کے لیے ہیں میرے سوا“۔ کہیں نہیں بچا سکتا۔“ حضرت ﷺ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد اویس ہے جس کی سفارش سے اللہ تعالیٰ میری امت کے اتنے گناہوں کو قیامت کے دن بخش دے گا۔ جس قدر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑیں کے پال میں ”آپ کے صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ وہ شخص کون ہے؟“ کہہ رہے ہیں۔ ”صحابیہ راء کے سوا اس پر آپ نے فرمایا کہ اب میں اس کا نام ہے قرن میں (جو بعد قیامت میں ہے) کہتا ہے۔“ صحابیہ کے سوال پر ”آپ نے فرمایا“ میں نے اس کو طعن نہ لکھوں سے دیکھا ہے“ صحابیہ نے عرض کی آپ کا اویس دوست حاضر خدمت کیوں نہیں ہوا؟“ آپ نے فرمایا کہ وہ جوہات ہیں۔ علیہما السلام اور تعلیم شریعت۔ اس کی والدہ ضعیفہ، ماں بیوا اور مسموم ہے۔“ ہشتر ہائی کر کہاں کی خدمت بجالاتا ہے۔

پھر سوال کیا کہ کیا ہم اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”نہیں۔“ اللہ حضرت محمدؐ اور حضرت علیؓ اس کے پاس جائیں گے۔“ جب تم اس سے ملو۔ میرا مدد کہنا اور میری امت کے حق میں دعا کیلئے اتماس کرنا۔“

”فقہاء ہے کہ جب حضرت صلعم کے وصال کا وقت قریب آیا تو صبی نے عرض کی کہ
”پہ کامر قلعہ کس کو دیا جائے۔“ آپ نے فرمایا ”میں قرنی“ کو۔

چنانچہ جب حضرت عمر فاروقؓ کی ملاقات کے وقت میں جناب فاروق اعظمؓ اور حضرت علی
کریم اللہ وجہ کوفیؓ میں تشریف لائے تو اہل خراسان سے حضرت اویسؓ کا پتہ پوچھا ایک شخص نے اُٹھ کر
عرض کی کہ میں اس کو جاننا تو نہیں لیکن ایک دیوانہ سا شربان ضرور رہتا ہے جو باہری میں کبھی نہیں
آتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت علیؓ رحمہ اللہ اس کے پتے پوچھنے پر تشریف لے
گئے تو کچھ کہ جناب اویسؓ نماز میں مصروف ہیں۔ پاؤں کی سبٹ محسوس نہ کر کے روکنا دیا اور
السلام کہہ کر رہا۔

سلام کے بعد جناب فاروقؓ نے نام پوچھا۔ جواب ”عبداللہ“ حضرت عمر فاروقؓ نے
فرمایا ”ہم سب عبداللہ جتنی خدا کے بندے ہیں۔“ اپنا خاص نام ”شربان“ فرمایا۔ آپ سے جواب
دیا۔ ”اویس“ حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا۔ ”اپنا وہاں کیا ہوا تھا؟“

تف ”آپ سے اپنا وہاں ہوا تھا کھانا جوستان جناب رسول مقبول ﷺ نے فرمایا تھا۔ سو وہ کچھ
رہ جناب فاروقؓ نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول ﷺ سے آپ کو سلام بھیجیے اور بتا دیجئے
کہ سال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت میں سے جو کھانا میں نے فرمایا کھا کر
”آپ مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہیں“ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں اور ”آپ جھوٹے
وصیت بھیجے۔“

حضرت اویسؓ نے مرتع لیا اور دعا کیلئے سر ہینچا دیا۔ ”اے امت کیسے خدا کے حضور
دعا فرمائی۔“

اقوال اویس قرنیؓ

- 1- جس شخص نے خدا کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز نفعی نہ رہی۔
- 2- تہاں میں سدا متی ہے۔
- 3- دل کو حاضر رکھنا کہ غیر کاس میں دخل نہ سر نہ ہو
- 4- سر ہاندی کا جزی میں ہے، سرداری سچائی میں ہے، فقر فقر میں ہے۔
- 5- بدست پر بیڑ گاری میں ہے، جزر کی طاقت میں ہے، استغنا تو کل میں ہے۔

انسان، قرآن اور ماہ رمضان

(بقلم محمد صدیق، اربو حیدری)

جب تک انسان کی حقیقت اس کی زندگی کا مقصد معلوم نہ ہو، یہ اسلام کے احکام کی حتمیت اور اہمیت اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے انسانی زندگی کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کی ابتدا مادی دنیا سے نہیں ہوتی اور نہ ہی موت اس کا انجام ہے۔ تمام انسانوں پر راجح رہا اس ہی وجود میں آگئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اپنی اپنی باری پر اس دنیا میں آ کر جلوہ گر ہوئیں اور مقررہ مدت بسر کرنے کے بعد وہیں چلی جاتی ہیں۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما کر مائیکل پر فضیلت عطا فرمائی لیکن ابلیس نے اس کی برتری تسلیم نہ کی اور اسے تجدد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس انسانی کاوشوں بن گیا اور اس کا مصداق مستقیم سے پٹا لے بیٹے اپنی ریخت، اور غفلت اور تمام چیزوں سے جس چیز کی طرف متصرف نہیں ہے۔ اللہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو کچھ عرصہ کیلئے جنت میں رکھا تا کہ ان کی اصلاح اپنی منزل سے متشنا ہو جائے۔ اللہ نے انہیں صبح طور پر ایک درخت سے دو روہنے کا حکم فرمایا لیکن ابلیس نے انہیں مافوقانی پراکسیا۔ ابلیس نے خود بھی اللہ کے واضح حکم کے باوجود تجدد نہیں کیا تھا اور منطقی دلائل پیش کرنے کی بجائے مردود ہو گیا۔ اس نے ان دونوں کو بھی مختلف دلائل دینے شروع کئے اور ساتھ ہی قسمیں کھ کرائی خیر خواہی کا بیجیں لاکر فریب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ ابلیس کے برخلاف جو اپنی غلطی پر اکتفا نہیں کیا آدم علیہ السلام نے توبہ است کا اظہار کیا اور اللہ سے سچے ہوئے کلمات کے درپے سے مغفرت طلب کی اور اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ساری اوچھڑائی گناہ کا نظریہ درست نہیں ہے۔ ہم علیہ السلام کو اس کی علامت عطا کرنے سے پہلے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اسے انسان کو اس مادی دنیا میں کسی حدم میں نہ پہنچائے کیلئے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ کما کیوں اہلیت کے اظہار اور اپنی شخصیت کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔ عالم اصلاح ہی میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک کے دان تمام ارواح کو نکال کر ان سے اپنی ربوبیت کا بیجہ عطا کر لیا تا کہ مادی، مادی کی بھوس بھوسوں، عالم اسباب کے پربوں، نفس کی سرکشی اور عقلی لذت میں بہا کی بجائے کوئی انسان اس دنیا اور گمراہی میں متلاش ہو جائے کہ جس کا کل راد اور

اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ نہ کوئی میرا مالگا اور نہ ہی میں کسی کے سامنے اپنے اعمال کیسے جوابدہ ہوں۔ یہ پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو اپنے رب بنا کر ظلم عظیم کا مرتکب ہو جانے۔ قرآن صاف بتاتا ہے کہ یہ عہد اس لئے لیا گیا تھا کہ کوئی اس بات پر یقین نہ لے کہ وہ جسے چاہے اس کی خبر ہی نہ دے۔ اور نہ ہی یہ یہاں نہ بنا سکے۔ تاہم واحد دلی گواہی کی جہ سے میں حقیقت کو نہ جانتا تھا۔ اگرچہ یہ عہد عام انسانوں کو شعوری طور پر ہرگز ہی نہیں لیکن روح کی ہر نیوٹ میں موجود ہے۔ اور میں نے اس کے بعد جسے اللہ کے نبیوں نے انھیں بتا دیا تھا کہ پھر سب کچھ یاد آجائے گا۔ حیاتِ انسانی میں انسان کے طرزِ عمل اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس عہدِ الست کو تسلیم کر لینے پر اس سے انکار کر دینے پر ہے۔ اللہ کی سے پابیاں رحمت سے اس عہد پر ہی اتھارت فرماید بلکہ ہم علیہ السلام کو زمیں پہنچنے سے پہلے فرمایا کہ ”میری طرف سے تمہیں ہدایت اور ہمتی ملے گی۔“ جو اس پر عمل گئے نہ تو کوئی خوف ہو گا اور نہ ہی وہ شکست ہو سکے اور جو لوگ میری آیات کو نہیں مانتے گئے اور جھٹلتے گئے تو وہ آگ کے کھڑاب کے مستحق ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (البقرہ 38-39)

اس مادی زندگی کی تربیت گاہ میں ہر چیز انسان کی ہولت اور خدمت کیلئے پیدا کی گئی ہے۔ اور ہم کا فرض منصبی اور خدمتِ انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ اس تمام چیز میں اور ہر شے میں اس کی تربیت اور خدمت کی کوشش کریں۔ اس جدوجہد ہی میں اس کی روح کی ترقی اور شخصیت کی تکمیل کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ اسلام ماویں دینا سے پہلے اور ہدایت و تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسے سمجھ کر کے آگے بڑھنے اور اللہ کو اپنی منزل بتانے کی ہر غیب دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

مَنْ تَرَكَ خَيْرًا مِّنْ غُلٍّ مِّنْ مَّوْجِبَةٍ

مَنْ تَرَكَ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ نُّورٍ

لیکن جو انسان محتاج و یا کم سب کچھ سمجھ کر اس تربیت گاہ ہی سے دل ہٹا لے اور اللہ کے رسولوں کی ہدایت کے باوجود بھی اللہ اور پیغمبر کی بات پر ایمان نہ لائے وہ جس جہان میں سے ہو جائے گا۔ اب اس کی زندگی سے نہ صرف زندگی کا مقصد اٹھل ہو جائے گا بلکہ اپنی ذات کی حقیقت سے بھی یکساں ہو جائے گا۔ ایسا انسان عقلی جذبات کی تسلیس اور مادی لذت کے حصول میں غرق ہو کر حیرانوں کی سطح پر گر جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کی فلاح اس امر میں ہے کہ وہ اپنی خستہ سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے بھی اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو کیونکہ مادی حیرانی

دنوی زندگی کا کٹہرہ کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ کا بھی فرما ہے۔ حسب الدنیا راس الحطیة ”یعنی دنیا کی محبت ہی ساری ذلیلوں کی جز ہے“ سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے اللہ سے رہنی چاہیے۔ جو اس کا معبود اور محبوب ہے۔ سورج البصرہ آیت 165 میں ارشاد ہوتا ہے ”جو لوگ ایمان لے لے میں دلو اللہ سے شدہ ہر محبت کرتے ہیں“۔ صرف اس طرح فکر ہی سے انسان مامور اللہ کے خوف سے نجات پا کر حقیقی مسرت و ہی اور اشرف اللہ قات کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ علامہ قیامی نے فرمایا۔

وہ ایک بچہ جسے نو گراں سمجھتا ہے
ہزار بچوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اگر انسان اس حقیقت کو تسلیم کر لے کہ میرا مالک، آقا اور رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے سب وحیات و زمین کی ساری نعمتیں میری تربیت اور رہائش کیلئے تخلیق فرمائی ہیں۔ مجھے اللہ کے پاس و جس کوئی ہے۔ جہاں وہ دیکھا میں میری ناکرہ کی مناسبت سے مجھے عیسا ملے گی۔ تو دوسری بھی حقیقت کو مان لینے والا ہونے لگا۔ پھر اسے اپنی حقیقی منزل کی فکر و انگیزہ سوجانے لگی۔ کہ کس طرح پھر پروردہ دنیوی زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی حقیقی اہلیتوں کو ماننے کا راستہ ہوتے ہوئے دنیا کے مشاغل سے بچ کر اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھیں وہ اس رہ سکے۔ اس جذبہ کثرتی کا نام دوا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی خوف و راہ پر ہر چیز گارن کے بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت کی کشش کے معنی بھی اس میں پوشیدہ ہیں۔ ”پاسانی کی خاطر تقویٰ کو“ فکر و منزل“ کہہ سکتے ہیں۔ یہ فکر جس قدر قوی ہوگی اخلاقی ایک مومن اس خواہشات و عادات اور اعمال سے بچنے کی کوشش کرے گا جو اسے اللہ کی راہ سے غافل کر دے۔ بادہ اس حد و جہد میں لگ جائے گا۔ کہ زندگی اللہ کی مشاء کے مطابق گزار سنا کہ اس کے قرب اور رضا کا مقام حاصل کر سکے۔ اس طرح بنی نوع انسانیت دنیاوی و دنیویوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی البریت و رحمت کی رحمت و رحیم اثرات کا انکار نہ لے لے کفار کی ملت اور ان حق کو مان کر اللہ کی حکمت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے مسلمانوں کی ملت۔ اللہ کے نظام کے تحت کائنات کی حمایت کرنے انہیں اندھیرے کی طرف بھانسنے ان کے برے اعمال کو اپنے قریب سے خوشم ہٹا کر دکھانے اور مذاپ اور رخ کی طرف سے جانے والے شیطان کی فوجیں سو جو ہیں۔ اس طاغوتی لشکر کا سرکردہ انہیں ہے۔ اس کے برعکس اہل ایمان کی راہنمائی کرنے والے انہیں کفر و شرک کے

اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا لے رسولوں کا مہارک گروہ ہے۔ جس کے سر وار
 اس جہنم اور قرار کا کلی، ان سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ میں مزید برکت اللہ تعالیٰ خود
 مومنوں کا مسوا، جماعتی وعدہ دیا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ال یہاں کو اندھیروں سے نکال کر
 نور کی طرف لے جانے کیلئے ہر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ (الانزاب: 42)

’اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے اور اس کے گرد جو فرشتے ہیں، اللہ فی سبیلہ رستے اور اہل
 ایمان کیلئے دعائیں‘ دے رہے ہیں۔ کہ اے اللہ مومنین کی مغفرت فرما، انہیں درخ کے عذاب
 سے بچ کر جنت میں داخل فرما۔ اور جنات کے باپ، دادا اور ان کی بیویوں اور اولاد میں سے ایک
 ہوں اس کو بھی جنت میں داخل فرما‘ (سورہ اعراس 78) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین
 پر کس قدر رحیم ہیں اور اپنی رحمت سے اس کی مغفرت کیلئے یہ کیا نظام سررہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ کے اٹھ نوں کو گمراہی کے اندھیروں سے نکالنے، اس نور عظمیٰ کی
 غرض، ممانعت سے آگاہ کرنے اور اپنے قرب کی طرف لے جانے والی سیدھی راہ کی نشاندہی
 کر کے کیلئے خضر خاتم النبیین، رحیمہ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مسوت فرمایا اور ہر گزشتہ
 تمام مذاہب کی تقدیق سے، اہل قیامت تک سے، اہل اسلام کو یہ ہدایت صیبا دے والی
 اور کامل ترین نظام صیبا پیش کر کے، اہل کتاب، القرآن، مانا فرماں۔ اس کتاب کی فصاحت
 و بلاغت، اس کا مدار بشیر و تنذیر، اس میں اللہ کی انونیت اور ربوبیت پر دئے گئے، قابل تردید
 لائل، اس میں بیوس کروہ تفصیل و امثال، گزشتہ اقوام و مل کے حالات، انشروہ کی رد کی حقیقت
 اور اس میں پیش سے والے و فصاحت نیکوکاروں اور مجرموں سے کئے جانے والے معاملات کی
 تفصیل اپنے اندر مضائل، لوں اور حواہد و ضمیر، کو یاد کرنے اور مینوں کو مسور کرنے کے ہر امر
 سامان لے ہوئے ہے نہیں اس سے صحیح راہنمائی و رہدایت حاصل کرنے کیلئے سب سے بنیادی
 شرط تقویٰ کا ہونا ہے۔ جسے اپنے رب سے ملاقات ہونے کا یقین ہی نہ، اس میں صراط مستقیم
 معلوم کرنے کی طلب بھلا، نہ ہو سکتی ہے ہر شخص کی قدر و قیمت طلب ہی سے متعین ہوتی ہے
 اگر چہ انسانی تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، طب، طبقات، فطریات اور مانیات کے غیر مسلم علماء بھی اس کے
 مطالب و معنی کو گہرائی اور وسعت حاصل کر چکے ہیں، ششدر رہ جاتے اور اپنے اپنے علمی مقام کے
 مطابق اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد ہی نوع انسان کو ہدایت
 مہیا کرنا ہے اور اسے وہی حاصل کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ و فکر موزن اور ادب پر۔ اور ہوگا۔ جو

فصل ک جذب سے خالی ہواں کا علم خود لکھی متنوع اور وسیع ہو قرآن کی حقیقی راج سے
 ۱۰۱۱۔ اس سے فیض ہونے سے محروم ہے گا۔ اس کتاب سے ہدایت کا اکتساب تقویٰ
 کے معیار کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ایک مومن میں تقویٰ بڑھتا چلا جاتا ہے اسے دے
 قرآن کے اسرار و رموز اور اس میں تقویت کے یہاں کا سیر حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اس سے یہ امر
 روشن ہو رہا ہے کہ قرآن ہی ہدایت اور تقویٰ میں ایک خصوصی ربط و تعلق ہے۔ اب سوال یہ
 پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح پیدا ہوتا و برقی کرتا ہے۔ قرآن کی تعلیم کی روشنی میں اس کا جواب
 یہ ہے کہ اس غیر وثیقی کے مصدر کی خشیت اور اس کی طرز حیات کا رہنما اصول کلمہ لا الہ الا
 محمد الرسول اللہ ہے۔ یہی اسباب بچہ دل سے یہ حقیقت تسلیم کر لے کہ میرا معبود اور حکم
 اللہ ہے اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کی اطاعت و راجع ہی میری مذہبی و دنیوی
 نجات ہے۔ تمام مہمانی کتابوں کا بنیادی پیغام اور انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور
 یوم آخرت پر ایمان اور موت کے بعد ان حقیقی راہبانی مدنی کو دنیا کی عارضی زندگی پر ترجیح اور
 فوقیت دینا ہے۔ ان عبادت و ادائیگی سے ایک مومن اپنا علمی تعلق متاع دنیا سے توڑ کر اللہ کی
 ربوبیت کا زہاں اقرار و عملی اظہار کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ماضی کو بے نیس جسے صدر
 علیہ السلام نے دین کا ستون اور جنت کی کنجی فرمایا ہے۔ اس کے ذریعے سے مومن تھوڑے تھوڑے
 وقفے کے بعد بے گھر، بل و عیال، کار و بار، مدرست اور جسمانی راحت و آرام کی محبت کو توڑتا
 رہتا ہے۔ تاکہ یہ تعلق پختہ ہو کر خیرات کا باعث بن جائے۔ وہ متاع غرور و مقام و نام و گماں
 سے ہٹ کر رشتہ منقطع کر کے اللہ کے حضور اپنے سر پر زخم کر کے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اسکی وفات کا
 قبیلہ و محبت کام نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بامہ کسب ہے۔ اسی طرح ترک و چار و حج بھی مال و
 درہ، بل و عیال اور راجس وطن کی محبت و مصلو بہ اعتبار پر اسے اور اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کے
 وسائل ہیں۔

قرآن کی سورۃ توبہ کی آیت ۱۱۱ میں ارشاد ہوا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے
 ان کے موال اور اس کی جائیں جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔“ حضور عبیدہ الصوفیؓ و اسد مکی
 ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ”تمہارا وقت تک فال مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی خواہشات کو
 اس کے تابع نہ کر لو جو میں لیا ہوں۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے تقویٰ و ایمان کا اہل مقدم یہ ہے
 کہ بندہ اپنی تمام خواہشات کو اپنے رب کی رضا کے تحت کر دے۔ اس معیار کے حصول کیلئے

نفس کے سرکش ٹھوڑے کا اطاعت کی مضبوط کام دینا اور وہی لذت کی محبت کو منقطع کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ اہم مقصد ایک مربوط اور سچا حلیہ تربیتی نظام کا تقاضا رہتا ہے۔ چنانچہ اسی غرض کیلئے ہم سنس پر روزے فرض کے لئے اور سبھوں پر بھی لڑا دیا گیا۔ نہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی یا حکم نہیں ہے بلکہ مذمتیت تمام امتوں کو بھی نفس کی صلاح اور کفایتی کو تقویٰ ہے جسے کسے کوئی کارگر خط خط کیا گیا تھا۔ انسانی نفس کی یہ فطرت ہے کہ فالتے سے مرد اور مستعمل ہو رہی زندگی اور ہمیت سے رک جاتا ہے اور اس کی اس حالت سے فائدہ اٹھانا اسے اللہ کی اطاعت اور زندگی کی طرف مائل کیا جاسکتا ہے۔ یہ چاروں سے کہ درمیان کو سرکس میں مختلف کرتے دکھانے کی تربیت دیئے سیتے بھی پہلے انہیں کئی دس ہوتا کا پاس رکھا جاتا ہے اور پھر اپنی خوراک تک پہنچنے کیلئے مظلوم پر کرتب لڑے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس لئے موشوں کو یہ بات چھپی طرح چاہیے چلا جائے کہ وہ رے کا مقصود ہوتا ہے اس رہن نہیں بلکہ نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ اس نے اس مقصد کو شعوری طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے، صہک کی حالت میں جسم کے اعضاء اور نفس کی خواہشات کو احکام الہی کا پابند بنا کر وہ رے سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تاہم ایمان نہ ہو کہ حضور ﷺ اس حدیث کا مصداق ہم اس میں حس میں تپ ﷺ سے فرمایا کہ ”کسی مردہ اور سے ہو گئے جس میں مردہ سے صہک اور پیال کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔“

”خیر میں ان صلتوں اور رے کوں کا ذکر کرنا ہے جو ماہ رمضان ہی کو ماہ صیام قرار دے دیے ہیں۔ یہ سبھی جاننے میں نہایت اہم اور فیہایت کیلئے اللہ تعالیٰ کی ”خیری کتاب کے نزول کا شرف ماہ رمضان کو عطا ہوا۔ جس کی وجہ سے یہ مہینہ ہمیشہ سیتے خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا حاصل بن گیا ہے۔ اس مہینہ کی ایک خاص راہ لہذا لہذا کو ہر مہینوں سے بہتہ ہونے کی انفرادیت سے مواز کیا۔ بعض روایات کے مطابق گذشتہ ”کافی کتابیں بھی اسی ماہ مبارک میں اناری گئی تھیں۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہوتے ہیں۔ اسی لئے حضور ﷺ نے اسے خاص طور پر اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس میں ہر فی کے اثرات کم اور ہلکی کے ثمرات کئی گنا زیادہ کر دئے جاتے ہیں۔ جنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور شیاطین و قیود مردہ جاتا ہے۔ ان لئے نفس کو زیر سر کے روحانی قوتوں کو ترقی دینے یعنی تقویٰ کو فروغ دینے کیلئے اس ماہ سے بہتر مہینہ اور ٹونہ ہو سکتا تھا۔ اس لئے ہماری سہولت کیلئے اللہ رحیم و کریم نے ماہ رمضان ہی کو ماہ صیام قرار دے دیا تاکہ اس کی رحمتیں اور

برکتیں بھی ہماری معاون بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انسانوں کی پواہیت کیلئے قرآن کریم فرمایا لیکن اس نور سے استفادہ تقویٰ کی عدم موجودگی میں ممکن ہی نہیں چنانچہ قرآن کریم کے اثرات ہی میں لڑا جائیگا نہ اس کتاب میں متقین کیلئے پواہیت ہے۔ کسی مناسبت سے قرآن کے رتل والے ہر کس مہینہ ہی کثرتی کی ترقی کیلئے مخصوص فرمایا گیا۔ ان پورے حکام، مدام میں اس ماہ کے دوران کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت اور حاجت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم وز سے حاصل ہونے والی یہ حالی صلاحیت کی پواہیت ہمیشہ پر قرآن ہی تھا نیت روشن سے روش تر ہوتی چلی جائے اور اس مدام کے دلوں میں گھر کر جائے وہ پورے کے پورے مدام میں داخل ہو کر اس کے انعام و اکرام کے تقوار بن جائیں۔

ماہ صیام کی تربیت اگر پورے اہتمام اور ظاہری و معنوی لیا رہا کی جائے پابندی کے ساتھ قلم کی جائے تو کوئی بھی نہیں کہ سال کے باقی گیارہ مہینوں میں اس کے اثرات قائم نہ ہیں۔ اگر کبھی تقویٰ میں کمزوری محسوس ہونے لگے تو عقلی و عقلیت ور سے بھی بڑی جائیگی سے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ رہا ایک ڈھیل سے۔ تو موسیٰ کو چاہیے کہ اپنے حقیقی شمس بھی شیطان کے حملوں کو روکنے کیلئے اس دفاعی ہتھیار کو پوری قوت و شدت سے استعمال بھی کرے۔ جب بھی شیطان کی طرف سے کسی حرام کام کے ارتکاب کیلئے دل میں سوسہ پیدا ہو تو موسیٰ کو چاہیے کہ وہ رمضان کے دوران صیام کی تربیت کو پورے استفادہ و تربیت کو پورے کاروائے کرتے ہوئے اپنے نفس کو اللہ کی حکم برداری سے ہار کھے۔ یہی لمحہ موسیٰ کے یہاں اور تقویٰ کے امتحان کا ہوتا ہے۔ جو موسیٰ بندہ رمضان میں اپنے رب کے حکم پر پورے کے دوران حلال رزق اور جائز منسی خواہش سے بھی اپنے آپ کو روک کر بیٹا ہے۔ اس کیلئے کسی حرام فعل کے ارتکاب یا اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو باز رکھنا تو صحت تر ہوتا ہے۔ ایسے ہی کردار کے حامل لوگ متقین بہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہم میں سے زیادہ عزت و اکرام کا مستحق وہی ہے جو سب سے زیادہ تقی ہے۔ اثرات ملک جنت کی حقیقت بھی متقین کیلئے ہی وقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے کامل طور پر مستفیع فرما کر متقین اور منہیں میں شامل فرمائے۔ آمین

تحریک پاکستان اور علماء

(مسعود جٹ باری)

چودھویں صدی ہجری میں مکتبہ و یونیورسٹی سہیلہ اور حلقہ بھونٹوالہ نے اہل علم و ادب کا مجلس بنایا جس میں پیدا ہوئے اے برکات دین نے قرآن و سنت اور سہیلہ کے سوا حسرت کی روشنی میں علم و عمل، تقویٰ، پھیر گاری، سادگی و کساری اور تصوف میں قرآن و سنت کی پوری تازہ کی تھی، اپنے قول و فعل سے ثابت ہو گئے کہ چودھویں سال بعد بھی تو حیدر الہی پر کامل یقین احکامات خداوندی پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور خوشنودی حاصل کی جاسکتی ہے اور محبوب حدیث اللہ اور اس کی جماعت کی طاعت کا بھی مسوہ پیش کیا جاسکتا ہے۔ سید عالم دین کے ان محرک سے فیض پانے والے دین سے شخصیت ہو گئے، انہوں نے ان کے فکری قدم پر چلنا تو برکنار رہے دنیا ان کے مشن کے خلاف مدرسہ پکار میں نیز اپنے فکری منادات اور دنیاوی حواشیہ میں ان برکات دین نام استعمال کر کے ان سے رشتہ تعلق ٹاپ کرے اور اس کا جائز نہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے مشن اور ان کے طرز زندگی کا اپنا سے ماحصر میں ان کا بدینہ کی راداریوں و فعل کی پامداری حد بحد لوٹنے اور بنار و خلوص اور بہاشت جیسی خوبیوں سے ہم عاری ہیں۔ جن خوبیوں کا وجود بھی ممکن نہیں ہے۔ یونیورسٹی میں جن برکتوں نے تحریک پاکستان میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ان میں اہم اور قوی آواز خلیفہ امت مسلمہ علامہ اشرف علی تھانی کی تھی۔ یہ علامہ اشرف علی تھانی کے عہد سے یکسوئی کے ساتھ تبلیغ دین، تعلیم و تربیت اور اصلاح امت کی طرف رجحان رکھتے تھے۔ ان کے لئے قوی سیاسی تحریکوں میں براہ راست حصہ کی قیادت نہ آئی اور نہ ہی سب کی سیاسی یا قومی پارٹی یا تحریک سے شملہک رہے البتہ جب کبھی ملک میں کوئی سیاسی تحریک شروع ہوتی تو اس کے ہارے میں ایک ماہر اور شریعت محمدی ﷺ پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے فقہانہ روشنی ڈال سنا کر واضح کرے اور پوری ملت کی علمی اور فکری فرائض کیلئے رہنمائی کرنے میں کبھی بھی دریغ نہ کیا۔

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، خلیفہ امت اشرف علی تھانی کے رشتے میں بھی تھے لیکن حضرت نے اپنے کی حیثیت سے تربیت کی۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم سہیلہ اور رٹاپور سے حاصل کر کے بعد انہی اہل علم میں ساچا سال اپنے علمی جوہر دکھائے مگر علامہ دین کے

فرغی مرامی م دیے ہے۔ حضرت نے جہاں علی حد مات میں ہے شادی واقعات اور کارنامے مرامی م دیے ہیں، یہاں سیاق و سباق اور اجتماعی خدمات میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی کے حکم پر قیام پاکستان میں بھرپور حصہ لیا اور جدوجہد تحریک پاکستان کیلئے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس جان بولا لے علی و مشائخ کے وفد میں مہمیاں رہے۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے جب قیام پاکستان کی جدوجہد کیلئے نومبر 1945ء کو فلکیتہ میں (U) جمعیت علماء اسلام بنی بنیاء درگاہی تو میر جمیعت علامہ شبیر احمد عثمانی اور نائب امیر مولانا مولانا ناظر احمد عثمانی چنے گئے اور جس کے مقاصد میں سرپرست مظاہرہ پاکستان کیلئے سب سے جدوجہد رہا تھی۔ بحیثیت نائب امیر بدوستی کے طول و عرض میں پاکستان کے قیام کیلئے رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم سرار ادا کیا۔ مفتی محمد شفیع جمعیت کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے۔ جمیعت علماء اسلام نے شہر شہر کانفرنسز شروع کیں اور قیام پاکستان کے حق میں راب و ب جدوجہد میں مصروف رہے۔ حیدرآباد (سندھ) میں تاریخی کانفرنس بھی منعقد ہوئی جس میں مسند نوں کو سب سے اہم و بھرپور جدوجہد کے ریفورمزم کی فکر مندوں کا اکٹھا رکھا گیا۔ 3 جون 1947ء کو تقسیم ہند کے اعلان میں سب سے اہم و بھرپور جدوجہد میں ریفورمزم رائے کا بھی اعلان کیا گیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، حضرت مولانا ناظر احمد عثمانی 11 جون 1947ء کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بمبئی میں ملاقات کیلئے گئے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے بھرپور طور پر جوش استقبال کیا۔ ان حضرات نے حصول پاکستان پر قائد اعظم کو مبارکباد دی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اس مبارکباد کے سب سے مستحق ہیں اور آپ کی کوششوں سے یہ کامیابی حاصل ہوئی جس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا کہ اس وقت اہم مسئلہ سب سے اہم و بھرپور جدوجہد کے ریفورمزم کا ہے اس پر سب اس ریفورمزم میں کام لیں تو بہت بڑی غصہ ہوگا۔ قائد اعظم سے حضرت شیخین نے فرمایا کہ انشاء اللہ پاکستان صوبہ کامیاب ہوگا بشرطیکہ آپ پاکستان میں آمد ملی اور پاکستان میں اسلامی نظام کے چار دیوے کا غلط کریں جس پر قائد اعظم نے فرمایا میں پاکستان کے مفاد میں مسند نوں کا وہیل تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مقدمہ میں کامیاب کیا ہے اس میں گئی میرا کام ختم ہو اس مسئلہ کو ختم کرنا حاصل ہے جس طرح کا چاہیں نظام قائم کریں اور چونکہ پاکستان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اس کے سوا کوئی دوسری صورت ہو ہی نہیں سکتی کہ یہاں اسلامی نظام

اور اسلامی سیاست قائم نہ ہو۔ اس پر جمعیت کے قائدین نے ترقی کا حوالہ دیا کہ وہ اسلامی ملک سے مگر نہیں اسلامی نہیں۔ مسلم لیگ نے متعلق بھی مسلمانوں میں ایسے شکوک ہیں اس پر قائد اعظم نے شیخ الاسلام علامہ محمد شفیع احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد عثمانی کی اپنی طرف سے نہیں خواہ اسلامی زمین اور اسلامی نظام کے چاروں کرنے کے اعلان کی اجازت دی کہ یہ پاکستان کا آئین اور اس کا نظام اسلامی ہوگا۔

یہ مذاقات میں یہ طے ہو نہ سہٹ میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا محمد صہبہ رحمہ اللہ میں علامہ محمد شفیع احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع رائے کا حامی ہو کر کریں گے چنانچہ سہٹ کو (مشرقی پاکستان) اور صہبہ رحمہ اللہ کو مغربی پاکستان میں شامل ہونے کے بعد عظیم کی کامیابی میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ 27 دسمبر 1947ء کو 1369ھ بمطابق 14 اگست 1947ء کو علامہ محمد شفیع خان انجمنی خدمات شریعت میں جب پاکستان بنا اور مملکت خداداد بنی سرزمین پر پہلی بار (جہاد) مشرقی پاکستان میں پرچم کشائی کروائی اور (مشرقی) مغربی پاکستان میں سب سے پرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم نے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے مشرقی پاکستان میں پرچم پیچھے پیش فرمائی منے کہیں یہ بعد سے شیخ الاسلام حضرت مولانا شفیع احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع کو دعوت کیا لیکن مفتی صاحب عدالت کے باعث تشریف نہ لائے اور شیخ الاسلام کو اپنی تشریف لائے اور قائد اعظم کی خواہش پر انہوں نے پہلے پاکستانی ہندو پرچم لہرایا

حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی شریعت تک اور معلوم مد میں جند الدیوار (منہج) میں صحیح بخاری کا درس دیتے رہے وہ کہا کرتے تھے کہ جب ضعف و عدالت اور مرض سے کٹا رہی کا زور وہ احساس ہونے لگتا ہے تو میں صحیح بخاری شروع کر دیتا ہوں اور صحیح بخاری کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی پچاس سال کی عمر میں ضعیف و مراض کے ساتھ بھی عبادت کا اہتمام اور اعتدال و تہجد کا جہد بخوان رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابرین کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نمونے و ہدایات سے مستفید فرمائے اور ان کے تشویشات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

تحریک پاکستان میں اکابرین دیوبند کا تاریخی کردار

اکابر دیوبند میں سے ایک بڑا نام شیخ الاسلام علامہ شفیع احمد عثمانی کا ہے جن کی تحریک پاکستان

میں اس قدر خدمات ہیں کہ کوئی سوچ اس کی خدمات کا نظریہ دار نہیں کر سکتا اور اس کے قدر کے بغیر نہ ہی کوئی اپنی تحریر لکھے گا۔ اس موقع پر وضاحت بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ بشارت اکبرینہ دیوانہ نے بھی شبیرؒ کو قیام پاکستان کے سبب سے کام کیا اور یہ اکبرینہ برصغیر کے کلی گلی کوچہ کوچہ پھیلے ہوئے تھے۔ حلی گنتی اور اس کا احاطہ محسوس ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جب تک علامہ عثمانیؒ نے مسلم لیگ کی سرپرستی اور حمایت جاری رکھی مسلم لیگ متحرک رہی لیکن قائد اعظم اور علامہ شبیر احمد عثمانیؒ کی وفات کے بعد مسلم لیگ جس زوال کا شکار ہوئی وہ کسی سے چھٹی چھپی بات نہیں اور یہی اس کی تفصیل سی ٹی وی کی تقریر ہے۔

1911ء جنگ بلقان و طرابلس کے معاہدے کے بعد روم بھائیوں کی لہروں سے اپنی سیاسی زندگی جمعیت الرصد و ہند کا قیام عمل میں لکھنؤ میں کی جس کے وہ پچیس برس رہے۔ 1912ء سے 1918ء تک تحریک خدفت میں شرکت کر کے خدفت عثمانیہ کی مجلس کیبنہ جیدہ جہد کی 1919ء میں جمعیت علمائے ہند کا قیام عمل میں آیا اور 1920ء میں علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے جمعیت علمائے ہند کی مجلس عامہ کے رکن کی حیثیت سے دہلی کے ایک عظیم الشان جلسے سے خطاب فرمایا۔ اس جلسے کی صدارت امیر دانش اہند حضرت مولانا محمد حسنؒ نے فرمائی اور بعد ازاں علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے شیخ ہند حضرت محمد حسنؒ کی قیادت میں پورے برصغیر کا دورہ کیا اور مسلمانوں کو خوب غفلت سے جگانے میں اہم ترین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی حکومت اہمیت کا تصور پیش کر چکے تھے اور اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس لہر کو بھی جامہ پہنایا جائے۔

تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناحؒ اور مسلم لیگ کے کارکنوں نے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں لیکن تحریک پاکستان میں برصغیر کے علماء و مشائخ نے بھی قابل فراموش کردار ادا کیا جس میں تحریک خدفت، تحریک ریشمی رمال اور تحریک "زادتی کے علاوہ جیائے اسلام کی گلی تحریکیں اور انامہ میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اسلام کی سرہندی اور مسلمانوں کی عزتوں کے یک ہی ایجنڈے پر قریب قریب کوچہ کوچہ و جہد کی۔ تحریک پاکستان میں اکبریت دیوانہ کا بھی اپنی حصہ اور یہی کسی قسم کا لالچ، طمع تھا بلکہ یہ بے غرض اور پر خلوص قائدین اپنی جگہ، مادہ اراصلہ لوگوں پر جس سے دانش رندی دیر کی پودت مسلمانوں میں فکر و عمل کی روح چھونک رہی ہے۔ راوی اور اسلامی اقدار اور شعائر کی ترویج کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ سے ان کی ان کا شہاد ک شرف قومیت بخشا اور پاکستان کا قیام عمل میں لایا۔ پاکستان
 یونین کے قریب پاکستان میں جس فراست اور استقامت کا مظاہرہ کیا وہ ایک ماکائیل فرموش
 ریشٹا کی بے حد شہادت ہے اور اگر ہم نے اس ملک خدا داد کے تحفظ و استحکام کیلئے ربانی مع
 و خراج کی بجائے حقیقی جذبہ حب الوطنی کے تحت خدمت کرنی چاہیے پاکستان اور اس کی
 طرح کے تحریکوں کے اغراض و مقاصد اور ان کے مشن کو اپنی خواہشات اور ذات کو پار کرنے
 طاق رکھ کر جاری و ساری رہنا ہوگا۔ اس میں شک نہ کیجائیں ہی نہیں کہ اس فکر کی ہم میں ایسے اور
 یگانوں نے ظہور کیا نہیں کھڑی میں گمراہوں سے بغیر پروا کئے پی منزل پاکستان پر گریں۔
 قراداد پاکستان کے منظور مومنے کے بعد علامہ شہداء گروپوں میں تقسیم ہو گئے پہلے گروپ
 جس کی قیادت مولانا ابو مظہر آزاد مولانا حسین احمد مدنی اور اس کے رفقاء کانگریس کی قیادت
 میں متحدہ قومیت کے نظریہ اور متحدہ ہندوستان کی حمایت کی جبکہ دوسرے گروپ کی قیادت حکیم
 الامت حضرت اشرف علی تھانوی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع
 اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی دیگر پاکستان یونین دہلی سے دہلی کی نظریہ اور آزاد خود مختار پاکستان
 کی حمایت کی اس میں ال پاکستان یونین کا موقف یہ تھا کہ مسلمانوں کی تہذیب و تمدن معیشت
 صحت، تجارت، ثقافت، کلچر اور سیاسی اقتدار و غلبہ کے لئے ایک متحدہ سیاست ہونی چاہئے نہ
 اسلام کی سر ہندی اور امت محمدیہ ﷺ کی رہنمائی کیلئے ایک خلیفہ امتی مملکت کا وجود ضروری
 سمجھا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے معتمد سابق حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی سے فتویٰ آیا
 کہ کفار مشرکین کے جہنم سے ملنے کی تحریک میں شہداء و ناجائز سے اور کانگریس مقتویت و رتا
 برتر چارٹس کے اس نقطہ پر بشارت پاکستان یونین کا اتفاق تھا جس سے مسلم لیگ کی متبہت
 میں روزیہ زادہ ہوا اور تحریک قیام پاکستان سے روک کر لیا۔ الحمد للہ پاکستان یونین دہلی نے چلی
 جاں فشانی اور بصیرت کے ساتھ اپنے ناجائز مقصد میں کامیاب ہو رامت مسلمہ کو علم و اور
 مسلمانان پاکستان کو خصوصاً مملکت پاکستانیوں کو متحد کیا۔ تحریک آزادی میں تمام پاکستانیوں کو
 اللہ جل جلالہ تعالیٰ کریم رب رحیم و مہربان نصیب فرمائے۔ (۲۰۱۱ء)

(شکر یہ بوائے وقت)

کیا محنت مقدر کے تابع ہے؟

(عامہ ندیم)

پچھلے دنوں تو جدید بیوروکریسی کا نام لیا گیا اس کا غور کیا محنت مقدر کے تابع ہے؟ اس مسئلے میں مختلف جہتوں سے بڑے خیالات کا اظہار یا جہل نظر قارئین سے۔

1۔ اسلام آباد سے تیار صاحب لکھتے ہیں ”آپ کا سوال یقیناً بہت اہم ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ محنت مقدر کے تابع نہیں بلکہ مقدر محنت کے تابع ہے۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ ”انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے کوشش کی“ اس سے محنت ہی مقدر بناتی ہے۔ اگرچہ میں اس فلسفے پر قائم ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا سا کنفیوز ہوں۔ کیونکہ میں نے بارہا ایسے خوب دیکھے جو بعد میں سچ ہوئے اس سے پریشان ہوں کہ اگر کوئی کام پہلے سے ہی طے شدہ حلقہ پھر محنت یا بے محنتی سے کیا حقیقت ہے؟ میں آپ کے تفصیلی جواب کا منتظر ہوں گا۔

2۔ قیصر صاحب کوثر احوال سے لکھتے ہیں۔ یہ سوال بہت ہی پیچیدہ ہے۔ کیونکہ ہم روزمرہ معمولات میں دیکھتے ہیں۔ وہ اشخاص ایک کام کو ایک جتنی محنت کر کے بھی ایک جیسا نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ مثال کے طور پر دو کام 1۔ ایک بار میں بیٹھے ایک چھٹی پر ڈاکٹ فراموش کرتے ہیں لیکن رات کو وہ دنوں کی تدبیر مختلف ہوں۔ ایک مڑو رچا ہے جتنی ہی محنت کر لے لکھیں، اس سے جتنی آسائش حاصل نہیں کر سکتا جو ایک امیر گھر میں پیدا ہو۔

اب ہم اللہ کے راستے کا جانب محنت اور مقدر کا جائزہ دیتے ہیں۔

شیطان نے اپنی محنت کو عبادت و ریاضت میں صرف کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا لیکن ایک مافرمانی سے راند و درگاہ ہوا۔

حضرت یوسفؑ سے مصر کا بادشاہ نے کے لیے کوئی شخص محنت نہ کر لکھیں بادشاہ بنا دیا گئے۔ دراصل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ساری کامیابی کا حوالہ دینا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے پاس قرآن اور سنت و احادیث ہیں جس کی مدد سے مقدر اور محنت کے تعلق کو کسی حد تک سمجھ جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ”ہر انسان کا چھکون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے“ اس کا

یہ مطلب ہے۔ میرے خیال کے مطابق ہر انسان کے روزانہ کے مصروفیات کی اماری پہچانی لکھی جا چکی ہے۔

3۔ عالمگیر تعلیم لکھتے ہیں: خواجہ عبدالعظیم انصاریؒ نے اپنی کتاب ”تعمیر ملت“ میں مسئلہ تہذیب و تمدن کو مختصر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میں صرف ان کو بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ آپ لکھتے ہیں۔

”یہ شبہ قرات میں بہت ہی بڑا ایسی میں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منکر و خدا ہوتا ہے، لیکن اس قرآن میں ان سے نہیں رہا وہ۔“ بڑا ایسی بھی جس میں حکم دیا گیا ہے کہ ”عمل کر“ ”عمل صالح کر“ ”کوشش کرو“ کہ تمہارا رائے سوائے کوشش کے کچھ نہیں ہے۔ ان بات کا ماحول مفہوم بعض ایسی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ ہی کرانا ہے حتیٰ کہ گناہ بھی۔ مگر بات یہ ہے کہ تم عمل ضرور کرو کہ تمہارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، لیکن اس بھول میں کبھی جتنا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ بھی وہی ہو گا جو تم چاہتے ہو، بلکہ بدعات کا نتیجہ بھی ہو گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انہیں میں تو اختیار ہو لیکن اس کے نتائج میں مجبور۔ مشہور بھی یہی کہتا ہے کہ اس آدمی کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کیلئے چوری جلد و جہد کرتے ہیں لیکن ماکام نہ پہنچتے ہیں۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اگر انسان اپنے عمل و اعمال کے نتائج پر قابو نہ ہو تو ہر انسان بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ورنہ ہر انسان دنیا میں بادشاہ ہونا نہیں چاہتا کیونکہ اعمال و افعال کے نتائج صرف اللہ تعالیٰ کے قصہ قدرت میں ہیں۔ عمل و افعال کا نتیجہ کسی طرح بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی حقیقت ہے اور اس حقیقت کو قرآن کریم میں پانچ اوجہ حاصل ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حسان عظیم فرمایا ہے کیونکہ اس تعلیم فرمائی کا نفسیاتی فائدہ یہ ہے کہ اگر مسلمان کسی کام میں سخت محنت اور جہد و جہد کرنے کے بعد بھی کامیاب نہ ہو تو ہمت نہ ہارے، یوں نہ ہوا، رد دل شکستہ ہو کر مست ایمانی میں مبتلا نہ ہونے پائے بلکہ یہ سمجھ کر خوش و مطمئن ہو جائے کہ اگر اس کام کا وہی نتیجہ نکلتا جو میں چاہتا تو میرے

سے سخت معترا، قصاص دو ہوتا اور سچے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن میں یہ بھی تو ہے: ”بعض
 باتوں کو تم نے اچھا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا لے چھ نہیں سمجھا“ اب اگر
 خبیث نقطہ نظر سے اس حکیم پر غور کیا جائے تو صاف سمجھ میں آجائے گا کہ انسان کو سرگرم عمل
 رکھے کیسے اس سے بہتر طریقہ تعلیم ہو ہی نہیں سکتا“

4۔ حافظ مصطفیٰ صاحب لکھو: لکھتے ہیں تقدیر کے متعلق اگرچہ بہت کچھ لکھا گیا لیکن
 میں یہاں اپنے خیالات کی عکاسی کرنے کیلئے ایک کتاب ”مطالعہ حقیقت“ کا اقتباس لکھتا
 چاہوں گا۔ مصنف لکھتا ہے کہ تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا انسان کا امتحان پرچہ
 ہے۔ دنیا ایک امتحانی تجربہ گاہ ہے۔ جس میں امتحان کی غرض سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ جس کا
 مقصد انسان کے اعمال کو جاننا ہے۔ چنانچہ ایک ہی تقدیر پر مختلف انسان مختلف رد عمل ظاہر کرتے
 ہیں اور ان کے درجات میں تفریق کا باعث بنتے ہیں۔ انسان تقدیر کا ذمہ دار نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی
 طرف سے ہے۔ جو محنت ہے وہ اس کے رد عمل کو دیکھتا ہے۔ اس کی مثال تھیز کر کے کرادوں کو
 دیکھ گئے رول پر ان کی تار کوگی کی ہے۔

اس کی مثال تھیز میں کام کرنے والے فنکاروں کی ہے۔ جو کہ تھیز پر کام کر کے دھوون
 کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ نگار ہے۔ کہ وہ کون کرنا کس کو دیتا ہے۔ وہ ایک کو بادشاہ کا کردار دیتا
 ہے تو دوسرے کو قلعہ کا۔ اب یہ فنکاران صلاحیت پر منحصر ہے۔ کہ وہ کھینچنے والوں سے کیسے دھوون
 کرتا ہے۔ جو جتنی اپنے زور پر محنت کرے گا اس کو اتنی ہی اعلیٰ سطح نظر اس کے۔ چاہے شاہ
 کا کردار ادا کر رہا ہے، کہ قلعہ کا۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محنت کر کے ہی بچے تقدیر کو
 سنوار سکتا ہے۔

5۔ عاشق حیات سے لکھتی ہیں کیا ہم اپنا تقدیر خود منتخب کرتے ہیں یا کہ ہم کسی ذراے
 کے کردار ہیں؟

یہ یقین بہت سے سوا ہے اٹھتا ہے۔ اگر اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا
 تو ہم اپنے اعمال میں کس طرح خود مختار ہیں؟ ہم اپنا تقدیر کس طرح منتخب کر سکتے ہیں؟ یا خود

نے ہمیں ایک سردار کے طور پر پیدا کیا ہے؟ یقیناً وہ ہماری شخصیت اور سدا جینوں کو ہر طرح پہچنے سے جانتا ہے جس طرح ایک مستحق اپنے ان تمام کرداروں کے بارے میں جانتا ہے جو اس نے اپنے اُچارے کیلئے سوچ رکھے ہیں۔

اسلام میں، یہ بات بنیادی عقیدے پر مشتمل ہے کہ ہر شخص کو صحیح یا غلط راستے کے چننے کی آزادی ہے۔ لیکن، فقہ میں صحیح راستہ چننے میں شہادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہیں مرنے کے بعد یہ بات عیاں ہو جانے کی کہ ہمارا منتخب شدہ غلط تھا یا صحیح۔

یہ یقین مزید ایک یقین پیدا کرتا ہے کہ اللہ ہم سے اپنی توقع سے اوپر رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی سارے نتیجے نہیں دے اور اس پر ایسے نہیں دے۔ یہ یقینا بہت مناسب سوال ہے۔ اگر سے ایک شخص کے طور پر، لیکن جو ایک درآمد لکھ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جد کہ ہم ایک شخص کے طور پر ایسے نہیں دے۔ خدا ایک شخص نہیں دے۔ وہ ایک حقیقت ہے۔ ایک ہیجہ جس کی کوئی وجہ نہیں دیا ہے۔ لیکن خدا کو ایک شخص کے طور پر دیکھنا سوا ہے کی نفی کرتا ہے۔ اس لئے یہ تمام سوالات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگرچہ یہ گئے سوالوں کے جواب میں ایک مثال دیتی ہوں۔ جس سے یہ بات کی حد تک واضح ہو جائے گی کہ ہم اپنے اعمال میں حق و باطل اور ہمارا مقصد پہچنے سے طے شدہ نہیں۔ میں اس کی وضاحت اس طرح کرتی ہوں کہ اگر ایک بدنام مشین ایسا کرتا ہے تو اسے دست نامقدہ دھاتے کیلئے مستحق کا سر کرنا ہے۔ وہ دھات سے کہ اس کا دست مستحق میں کس طرح کی زندگی گزارے گا اور اس کا کام کیا ہوگا۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جاننا اس کے دست کے اعمال کی خوشنقاری پر اثر نہ کر سکیں ہوں۔ اب اگر اس کے دست نے ابھی کوئی راستہ نہیں چنا نہیں دھاتا ہے تو وہ کونسا راستہ چنے گا۔

اگرچہ یہ مثال کافی ہے لیکن اس حوالے سے تصور ورہ رکھتی ہے کہ اللہ تو واقعی اور تمام قدرت کا مالک ہے۔ اسے کسی نامقدہ دھاتے کیلئے مستحق یا غرضی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم سدھام کے پیرائے میں اس سوالوں کے جواب تلاش کریں تو ایک بات واضح ہوتی ہے اور وہ ہے ہمارا یقین کمال۔ اگر اس بات پر یقین ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے اعمال کے حوالے سے خود

منا رہا ہے تو اپنا مقدر خود بنانے کی کوشش رہے۔ اگر ہمارے یقین پر عمل پیرا نہ ہو تو ہم یقیناً زندگی کو اپنے ہتھوڑے پر نہیں دے سکتے اور کسی بھی سوتے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کر سکتے۔ ”تم مقدر بناتے ہو مقدر تمہیں نہیں بناتا اس کا حلق یقیناً سے ہے کیا یہ ہمارے پاس ہے؟“

6 محمد ارسلاط مندر سے لکھتے ہیں میں نے ”پاپ“ لکھ پڑھا اور اس نے مجھے ایک واقعہ یاد دلایا جو میں نے صوفی اور سنی ایک کتاب سے پڑھا تھا۔ واقعہ جو کہ یوں ہے کہ ”ایک دفعہ ایک نو جوان شہر اپنے روحانی استاد کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بتائیے کہ میں کس سے شادی کروں؟ اس کے اُس نے کہا کہ یہ پوچھنے سے ہی لکھا جا چکا ہے۔ کہ تم کس سے شادی کرو گے یہ بات من کر اس سے جو اس سے کہ یہ سب پوچھنے سے طے شدہ ہے پھر میری خود مختاری کیا ہوگی؟ اس کے استاد نے کہا اچھا میں ایک ٹائمر پر ایک ماہ لکھتا ہوں۔ تم جاؤ اور جس سے چاہتے ہو شادی کر لو۔ اس دن وہاں یہ ٹائمر ٹٹنے میں بند رہے گا اور تمہاری شادی اگلے دن ہی کھلے گی۔ میں جیتے بعد اس نو جوان سے ایک بڑی کا انتخاب کیا جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ شادی اگلے دن ہوئی وہ لطف سب کے سامنے کھوا گیا اور اس لڑکے نے میں پر بے ٹائمر کی کامیابی سے وہ شادی کرنے کا رہا تھا۔ یہ کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہوں اور گھر سے دور راستہ مزید تیس ماہ تک میں تبدیل ہو جائے اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ کون سے راستے پر جانا ہے اس وقت وہ تمام راستے آپ کے انتخاب کیلئے موجود ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی خود مختاری ہے جس کے تحت آپ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ ایک راستے کا انتخاب کر کے اس پر چل پڑتے ہیں تو وہ آپ کا مقدر ہے۔ ہماری خود مختاری کی بھی حدود ہیں جن کو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ ایک شیر کا مقدر شیر ہے۔ ایک داکھی بھی شیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک شیر بھی بھی کوا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح مختلف انسان اگرچہ ایک جیسے حقوق رکھتے ہیں لیکن سب کی صلاحیتیں جدا جدا ہیں۔ ہم اپنی عادات و اسلو رکھ اپنی محنت سے سنوار سکتے ہیں مگر اس کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ محدود خود مختاری ہے جو ہمارے مقدر کا احاطہ کرتی ہے۔

کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟

اہل پاکستان سے پاکستان کا سوال

(محمد صلاح الدین شہید)

میں پاکستان ہوں۔ تمہارا وطن؟

تمہاری اکثریت نے میری کوکھ سے جنم لیا، میری آغوش میں پرورش پائی اور میرے پیشے سے اپنی غذا حاصل کی۔ تم میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ترک وطن کے میری آغوش میں پناہ حاصل کی۔ میرے مایہ عاطفت میں اپنی بی بی یا بچاں۔ مجھے تم سب سے پیار سے محبت سے تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہو۔

ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تم نے 23 مارچ کو بڑی دھوم اچام سے میرا جشن منایا۔ مجھے خراج تحسین و عقیدت پیش کیا۔ میرے احباب گولائے میری راہ میں قربانی دینے والوں کو بدیع تشکر پیش کیا اور میری خدمت و حفاظت کیلئے بڑے بلند عزائم کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تم سب کو عین رکھے خوش بزم رکھے، تمہارے ہم سے ہی تو میری دنیا آباد ہے۔ مگر تم جب پیہ پا ستار پیہ پا استقلال مانتے ہو میرے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک کدک بھی اٹھتی ہے۔ دین میں ایک سوال ظہور لگتا ہے۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ تم سے یہ امیدیں رکھتی ہوں؟ تمہارے سلوک سے مطمئن ہوں یا کبیدہ خاطر؟ تم کبھی شہید کی سے اس باتوں پر غور نہیں کرتے تمہیں بے فکر دیکھ کر خوشی بھی ہوتی ہے کہ فکر سے خالی دیکھ کر رنج بھی۔ تم مجھ سے بڑا دوسری سادہ غیر شعوری محبت کا رشتہ رکھتے ہو میری رازداری ہے کہ تم میرے وجود میں جھانک کر میری دہلی صفاۃ اور میری حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو۔ اس شعوری اور معرقتی محبت کے بغیر تم میری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے جودوں سے مدد ملتی ہے اس کے تحفظ کا فرض ادا نہیں کر سکتے۔ یہ تمہاری شہرہ آگاہی سے ماری محبت ہی تو تھی کہ 1971ء میں میرے جود کو یہ ملنے لگا کہ دیا گیا تم سے پہچانہ ملے۔ تمہاری بے بسی اور سنگدلی کی مجاہدہ ہے کہ تم

میرے صنف سے بھی کم رہا ہے۔ اے جسم نو پائیاں "فرود کراپنے جس شکست و
 یوں کوشش تھمادی میں چھپنے کی بڑی کھوٹ کی، امنک کوشش کی، قائد اعظم کے پاکستان کو
 جس شخص نے دولت کیا، تم نے سے "گاندی عوام" کا خطاب دے کر گاندی عظیم کی کھٹی تو ہیں۔
 اور میرے رستے رستوں پر تھک چھڑا۔ اب میں پھر محسوس کر رہی ہوں کہ تمہاری بے بسی، بے
 شعوری اور غفلت دکھائی دیتی ہے کہیں میرے پیچھے کچھ دھڑکوں شعلہ اگلے نہ ہو جائے۔ میرا دھڑکنا
 پہلے بھی تمہاری جنگ اقتدار میں روند گیا تھا۔ تم آج بھی کی میں اچھے اور گھٹے ہونے ہو، تمہاری
 آنکھیں سونڈی ہوئی ہیں، تم نے وقت بھی نکلین، جس سے اب خطرات کے طوفان میں "سب خبر جیت
 ہے" کی خبر دیا کرتے تھے اور آج بھی "سید اب تیز گام" میں قوم کو جھوٹی تسلیاں دے کر اپنے
 اقتدار کو بچا ہے اور میرے وجود کو اور پر نگاہ کی حماقت میں مبتلا ہو کر کامیاب ہو کر رہے ہو۔
 صورت حال کی اس تکلیف نے مجھے تم سے براہ راست بھی طلب ہونے اور یہ چاہیے پوچھ کر کیا ہے کہ
 تم مجھے بچاؤ نہ بھی ہو، تم نے کبھی غور کیا کہ مجھے خدا کا پاؤں سن کر کیا کہنا چاہیے۔ اس میں
 شقوق میں کیا حقیقت اور معنویت چھپی ہوئی ہے؟

تم نے کبھی سوچا کہ میں سے صرف اتنا کارشتہ رکھنے والی اور کبھی میں محبت، اس کی
 طویل مشقت، اس کی قربانیوں اور اس کی امیدوں، رزوں اور تھنوس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔
 میرا کھڑکی تو ہے کہ تم سے مجھ سے اپنا رشتہ دھونڈ لکھ دو رکھ دے۔ تم اپنے بارے میں پوچھ لو،
 اپنی بیوی اور اس سب کی صحت، عافیت، خوشحالی اور رزق کے بارے میں اس اوجہ و مکاں، بہترین
 سامان زیست اور دیگر اسباب قیام، مسرت کی فراہمی کے بارے میں جتنا کچھ سوچتے رہتے ہو کیا
 اس کے عشر عشر بھی میری صحت و سلامتی اور میری منہ و زبان کے بارے میں سوچا ہے؟ انہیں ہرگز
 نہیں مجھے تمہارے اس مثالی رویہ سے خود تمہاری عافیت، سلامتی کے بارے میں ہر وقت دھڑکاؤ
 لگا رہتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ تمہاری کیا اعتنائیں اور پہنچائی سے مجھے کچھ ہو گیا، میرا سماجی
 شغف، محبت خدا، انخواہ، تمہارے سر سے اٹھ گیا، میری کوئی اور خوشی سے تم محروم ہو گئے تو میری

اور تمہاری تسلیوں کا کیا ہے گا؟

اور غور سے سنا اور میری حقیقت کو، میری موت کو، میری ضرورت اور توقعات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ میری جڑوں (Roots) کو خوبوش اور مضبوط تم ثنائی کی طرح کٹنے دیکھتے رہو گے تو کس کی شاخوں پر اپنا شیوا قائم رکھ سکو گے؟ یہ وطن، یہ تمہاری ملکیت خدا اور پاتانت تمہارے لئے اللہ کا ایسا ہی انعام ہے جیسا انعام اللہ نے جنگجو کے بعد یہ سست مدینہ میں اہل ایمان کو عطا کیا، اور اس کی اہمیت کا احساس دلانے ہوئے انکس بتایا تھا کہ یہ کروہ وقت جب تم تھوڑے تھے، میں میں تم کا بے روز سمجھا جاتا تھا، مقرر تھے رہتے تھے کہ کس ملک تمہیں مٹانے میں۔ پھر اللہ نے تم کو جانے چاہا وہیں روئی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کئے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید یہ تم شکر گزار ہو۔ لہذا کو جو ایمان لائے ہو، جاتے جوتھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دنیا میں نہ کرو۔ اپنی امانتوں میں غدری کے مرتکب نہ ہو، رجحان رکھو، تمہارے مال اور تمہاری اہل حقیقت میں سمات رماٹ ہیں اور اللہ کے پاس تو دیے ملنے بہت کچھ ہے۔ لہذا کو جو ایمان لائے ہو، اگر تم خدا کو اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لئے (کامیابی کی) کوئی کم پہنچنے کا اور تمہاری برائیوں کو کم سے کم کر دے گا اور تمہارے قصور و معاف کرے گا۔ اللہ بڑا ہی فضل فرماتے والا ہے۔ (انفال 26-29)

ان آیات کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کر سجدگی سے غور کرو، کیا پوری تاریخ اسلام میں یہ سست مدینہ کے بعد ان کا اطلاق پاکستان اور اہل پاکستان کے سوا کسی اور سماجی ریاست پر ہوتا ہے؟ جیسے اہل مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ تم پاکستانیوں سے براہ راست مخاطب ہو۔ اس گہری مرثیت کے کئی اسباب ہیں۔ یہ سست مدینہ کے تخلیقی مراحل کی طرح پاکستان کے تخلیقی مراحل میں بھی فکر و طبع کی نئی پہلے ایک جدا کا بنیاد بنی ہوئی۔ پھر ایک طرف کھاراد و شریکین کے مظاہم و رد و سرے طرف اہل ایمان کی انتقامت اور عزیمت کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو۔ شعبہ اپنی طالب کے تجربہ سے بھی رہائے گئے۔ رنگ، نسل، علاقہ اور زبان کے رشتے مستطیع

کر کے اسی واحدہ کے قصور کے تحت جوشہ کے بدس، روم کے مصیب، قاری کے مسلمان، رندہ کے مسلمانوں، نورشہ خوت میں پروئے کا اعلان ہوا اور یہاں بنگال، بھاری، کجراتی امدادی، گنگا جمنی، راجھستانی، پنجابی، پٹھان، بھوپلی، سندھی اور کشمیری مسلمان کو ایک لڑی میں پرو کر متحدہ مسم قومیت کے قیام میں اہل دھال دیا گیا۔ ہجرت بھی ہوئی، گھرا، راہو، پائی وطن سب چھوٹے، راستے میں غارڈر کی طرح تعاقب بھی ہوا، منزل تک پہنچتے پہنچتے راولی کے سالہا جان سے بھی گزرے، پھر مواخت کے مناظر صبر و مقہور کیوں ہو گئے؟ تم نے بچوں کو ایک نصاب کے تحت اور ایک ہی درس گاہ کی چھت کے نیچے تعلیم دیے پر کیوں رخصت ہو گئے؟ تمہارے دل امیدوں سے خالی، خوف اور اندیشوں سے کیوں بھر گئے؟ یہی تو وہ سیاہ داڑھیوں جو مجھے بچپن کے سچے ہیں۔ مگر تم میری سچائی، میرے انظراب سے بالکل بے نیاز ہو۔

تمہا ہی مثال اس اہل کی طرح ہے جو اپنی ماں کی سا لگے ہوئے بیوی و بچوں سے منافی ہے مگر نہ اس کی کوئی بات سنتی ہے، نہ اس کی بیاری سے فحبت، نہ اس نے اپنے کوئی اور علاج کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ تم نے میری "روزانہ کا خوب کر دیا" میرے حلیہ بیا تھا، تم نے کیا بنا دیا؟ میں تو بستر سے لگ کر ل مسوں، راہو، پی امیدوں کا گنگہ گھونٹ رہی تھی، مہاری خوشیوں میں خوش رہو گی۔ مگر کیا تم اپنے اس چھوٹے کے باوجود یہ دعویٰ کر سکو گے کہ تم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سوچو، تمہارے اہل کا خوب اپنے دماغ تک پہنچا۔ شاید تم شکر گزار بننے کی روش اختیار کر سکو، شاید تم گھر کی اہلیت سے باز آ جاؤ۔

اللہ تم پر رحم فرما۔ اللہ میری آنکھوں کو کھٹکے اور اہل کائنات عطا فرمائے آمین۔

ناسا (NASA) کی تصاویر کی حقیقت

(ڈاکٹر عبد الغنی فاروق)

قرآن پاک جہنم کے ذکر سے بھر پور ہے اور نبی اکرم ﷺ نے اس کی تفصیلات کا احاطہ کیا ہے۔ جہنم کی شدت مافیہ عالم ہے کہ تصور ان سورتوں کو پڑھتے ہوئے جس میں عذاب جہنم کا ذکر ہے، سخت خوفزدہ ہو کر رو پڑ کر رہ جاتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے سورہ غلغولہ، انفطار اور الشرح سے پورے ہو کر دینا چاہئے۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہنم کی بہشت کا جو نقشہ نظر آتا ہے وہ مختصر یہ ہے۔

سورہ انفطار ۱۵ تا ۱۸ میں ہے ”اور جو اس گھڑی کو چھلانگے اس کیلئے ہم نے پھر بھی دہائی لگ مہیا کر رکھی ہے۔“ جب دوسرے اُن کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز بن نئیں گے اور جب یہ دست و پا کرتے ہیں اس میں ایک ٹھک جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی سورت کو پکارتے لگیں گے (اس وقت اُن سے کہا جائے گا) آج ایک سورت کو نئیں، بہت سی سورتیں کو پکارتے۔“

سورہ المائدہ ۶۴ تا ۶۸ ”جب کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے تو وہ جہنم کے دھڑلے کی آواز بن نئیں گے۔ جہنم جوش لگا رہی ہوگی۔ ایسا مقدم ہوا کہ وہ غصے کے رے پھٹ جائے گی۔“

ابوہامہ اور غازی کی ایک حدیث ہے جس میں یہ خواہ طلب الہی ظاہر ہے کہ جہنم کے بعض حصے بعض پر سوار ہیں اور ایک میں ایک حصہ ہے پر غالب و مسلط ہیں (یعنی شدت غصب میں) حضرت عبداللہ بن عباسؓ راویت کرتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب کافر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا تو جہنم چیلنے لگے گی اور ایک ایسی جھرجھری لگے گی کہ تمام اہل محشر خوفزدہ ہو جائیں گے حضرت عبید بن حمیرؓ فرماتے ہیں کہ جب جہنم غصے سے تھر تھرے گی، شور و غل مچ جائے گا اور جوش و جوش شدت شروع کرے گی تو تمام مقرب فرشتے اور بلند مرتبہ نبی و کائنات لگیں گے حتیٰ کہ خلیل اللہ حضرت ابراہیمؑ بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور پکاریں گے کہ یا اللہ! میں تجھ سے صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں، تمنا (تفسیر ابن کثیر سورہ الفرقان) نبی اکرم ﷺ کے فرمان کے مطابق جہنم اس قدر گر رہا ہے کہ اگر ایک پتھر اس میں پھینکا جائے

تو دس سال تک گرتا ہی چلا جائے گا۔

قرآن پاک کے مطابق پتھر اور انسان جنہم کا پندھن ہوں گے۔ (سورہ البقرہ ۷۷) اس نے اس کی تفسیر میں متعدد روایات نقل کی ہیں کہ یہ پتھر گندھک کے ٹکڑے سیاد گندھک کے بے حد بڑا دارسان پتھروں کی بدبو سے رستے بھی رہا ہوگا۔ جنہم کی حرارت کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرمؐ کے فرمان کے مطابق دنیا کی آگ جنہم کے متر حے میں سے ایک ہے اور اگر سولی کے ٹکڑے کے برابر اس کی حرارت ٹھانک پہنچ جائے تو تب واحد میں سب کچھ جسم ہو جائے (متر کا مادہ آپؐ نے عموماً ثلث کے معنوں میں استعمال کیا ہے) جنہم کے ساتھ مختلف طبقات میں یعنی ”المجہیم“ ہے، پھر فی ہولی ”گ“ کا ذکر ہے ”مکلمہ“ ہے، تو پھوڑ دینے، ان، چمکانا چور کہہ دینے، ان، ”صاویہ“ سے یعنی گہری کھانی۔ ”مفر“ سے یعنی شدید ترین انداز میں جھسکا دینے، ”دلی“ سے سختی پہنچاتی ہوئی ”گ“ کی پٹ۔ ”سیر“ ہے یعنی واقعی ہوں ”گ“ اور ”مفر“ ہے جس میں شدید ترین سردی ہے۔ جنہم کی ایک وہی کا نام ”دیل“ ہے۔ اس کی ایک جھلک سورۃ المرسات (۱۸۷) کی آیات میں نظر آتی ہے راکھروں کو نکھڑا دے گا (چلاو اس سائے کی طرف جو تم میں شاحس: الہ ہے۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ ”گ“ کی پٹ سے بچانے والا۔ یہ آگ کل بھی بڑی کڑوی چنگا دیو یا بھٹکے گی، پوسٹوں ہوگا جیسے روڑنگ کے آؤٹ میں۔ یہاں کت اور مہا دیو کی ہوگی اس کا بھٹکانے والا سب سے

(آیت ۲۳ تا ۲۴)

دلچسپ اور غور طلب بات یہ ہے کہ سائنس دانوں نے جو مختلف ”تہلش“ میں ”ویوٹ“ کی تہا، ان کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ جنہم کے بارے میں قرآن، احادیث کی فراہم کردہ اس معلومات کو دیکھیے اور پھر امریکی خلائی ادارے ”ناسا“ کی چارکی کی ہوئی تصاویر اور تہروں کا مطالعہ فرمائیے۔ آپ کو وہاں میں حیرت انگیز مشاہدات نظر آئے گی اور یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی وقت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ لڑنا جنہم کے اشیات میں ہو دیا تک پہنچے ہیں چنانچہ ”ہبل“ کی ساری تصویروں میں مختلف نیسوں یعنی گندھک، ہائیڈروجن، ”کیسٹ“ اور نائٹروجن کا ذکر کثرت سے ہے۔ اس حرارت کا وہ عالم ہے کہ اس کے قصہ سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہاں شافٹ کی یہ کیفیت ہے کہ چپ بھر مہا کا وز

ارہوس میں ہے۔ ہاں شعلوں کی جنم بھرا اس قدر ہے پناہ سے کہ ان کی کان اُس کی سماعت کے
ستھن نہیں ہو سکتے۔ ہاں شعلے ایک دوسرے کو نگل رہے ہیں (جس کی تعبیر یوں کی گئی ہے کہ ایک
تہش دوسرے کو نگل رہی ہے)۔

جنم میں کہلاتی ہو پانی، پیپ اور خون ہو گا اور ہل کی تصویروں میں بھی سائنس دانوں نے
غیر معمولی جسم کے پبلے اچھے ہوئے دیکھے ہیں۔ وہاں بے حد حساب جسم کے شعلے
بھڑکتے اور جھپٹتے ہیں جن کی چنگاریاں غیر معمولی ہیں (”مٹل جیسی“، ”زرہ رنگ کے انہوں
جیسی“ اور سائنس دانوں نے انہیں ”ستاروں کی پیدائش سے تعبیر کیا ہے۔

جنم کے بعض حصے بے حد تاریک اور گہرے ہیں اور یہاں حرارت کا تناسب بہت ہی غیر
معمولی اور بڑا ہے۔ ایسے ایسے اور کئی عالمی پایک ہوٹر (Black Holes) ہیں۔ جو سائنس
دانوں کے نزدیک ”ستاروں کا طعہ“ ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص ن کی بات نہ کرے، بلکہ پرماتما پر قسم
کرے گا، جنم میں اُس کے گلے میں سات زمیوں کے برابری طوق ڈال جائے گا (بخاری)، کتاب
الغس باب ۱۳۔ روایت معیدیں ریہ اس حدیث کو دیکھیں اور پھر اس کے سائنس دانوں کی اس
تحقیق پر غور فرمائیے۔ ایک بول میں کائنات کا یہ عالم ہے کہ ہاں پچھلے ہزاروں کروڑوں سال
(۹۹۹ ٹریلین) ہو گا (خبر نمبر 4)

یوں لگتا ہے کہ ایک بول دراصل جنم کے کڑھے میں جہاں ان خاموش، جفا کاروں کو دنیا
چائے گا جنہوں نے خلق خدا پر علم کیے ہوئے گئے، انہیں تیار کر دیا ہو گا اور اُن کے حقوق ٹھیک
کیے ہوں گے۔ وہاں اُن کے گلے میں تھوڑا سا مواد ڈال دیا جائے گا، مگر ان کا ارتداد اور
اُن ہو گا اور وہ یوں محسوس کریں گے جیسے سارے زمین اُن کی گردن کے ساتھ ہل رہی ہیں۔

چنانچہ مجھے اس امر میں کوئی شبہ نظر نہیں آتا کہ ہل کی تصویریں جنم کے شعلے ہیں جبکہ ایک
بول جنم کے کڑھے میں ہے۔ اس کے سوا ان کی کوئی علمی عقلی یا سائنسی توجہ نہیں کی جاسکتی۔

اب آئیے دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرمی میزنی سے کیوں بڑھ رہی ہے اور گلشیر کیوں پھیلنے
لگے ہیں؟

میں نے دیکھا کہ حوا سے سے جو حیرت انگیز درج کی ہیں، اُن میں سے نمبر ۱ کو دیکھیں۔

امید ہے اس سوال کا جواب ”پہلی جگہ میں“ جائے گا۔ فلکیات کے ماہرین سائنس دانوں کے مطابق سورج سے ایک کروڑ گنا روشن اور جس مدت میں سیکڑوں گنا بڑا ایک ”ستارہ“ تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس سائنس دانوں نے قریب آنے والی تصویروں کا تجزیہ کر کے یہ مانے قائم کی ہے وہ یہ بتاتے ہوئے خوف اور وحشت سے کامپ کامپ جاتے ہیں۔ امریکی ہرکاری حکام بھی اس بہت بڑے خطرے کے بارے میں اپنا منہ بند کیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ وحشت زدہ نہ ہو جائیں۔

لیکن قیامت کے حوالے سے تمام حجت کا ایک مضبوط قرینہ سامنے آ گیا ہے اور بتاتا ہے کہ کون غیر معمولی غرق جسے اس کے سائنس دان ”ستارہ“ کہہ رہے ہیں (دراصل جہنم سے جسے یوں لگتا ہے کہ اپنے اصل مقام سے دنیا کی طرف سفر کا حکم دے دیا گیا ہے) وہ ہایت تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ (سائنس دانوں کے اندازے کے مطابق یہ علاقہ دنیا سے چھ کروڑوں سال کے قاصط پر ہے اور پانچ لاکھوں سال کی مسافت میں پہنچے ہوئے)۔ قرآن مجید میں اس امر کی صراحت موجود ہے کہ جہنم لگاتار لگاتار عیشہ ہے۔ سورۃ النبا ۸۸ میں ہے ”بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں وہ درتوں پڑتے رہیں گے“ (آیت ۲۱ تا ۲۳) یہ ہے جو جہنم گھات میں ہوتی ہے، وہ اپنے ”پہلو سر“ کی نظروں سے چھپ کر رکھتی ہے، لوگ اس سے بہ فکر ہوتے ہیں اور وقت نے پورا چاک بک پڑے جاتے ہیں۔

جہنم کو بھی اللہ نے دنیا و لوں سے چھپا کر بہت دور کائنات کے حیدر میں کشوں میں مستار رکھا ہے۔ قرآن کے مطابق قیامت کے روز جہنم، یا کے بالکل قریب آ جائے گی۔ سورۃ النبا ۸۹ میں ہے ”جہنم اس روز سامنے آئے جائے گی اس روز اس کو جھٹائے گی لیکن اس وقت سمجھنے کا ایسا قاعدہ ہو گا کہ“ (آیت ۲۳)۔ چنانچہ جہنم اس روز اہل زمین کے سینے سے ہوگی اور اس کی بجز کہ جہنم تیزی، وحشت، وحشت اور دھواڑ کا یہ عالم ہو گا کہ حلیل القدر امین تک شدید خوفزدہ ہو جائیں گے

متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے اور جن محدو سے چند لوگوں کو اللہ سے پیش بینی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ دنیا کی عمر بس اسباب

ایچھ موسم کی رہ گئی ہے۔ چھ یہ سدا پیٹ دی جائے گی اور قیامت لا رہا رہا ہوگی۔

چنانچہ امکان یہ ہے کہ جنم کو اپنے مرز سے روانگی کا حکم مل چکا ہے اور ما کے سامنے الوں کا تجزیہ یا نکل درست معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہ حد تیز رہی۔ کے ساتھ ڈبل کے قریب رہا ہے۔۔۔ اور اسی سبب سے زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گلیشیر تیزی سے پگھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں سائنسدانوں نے جو شواہد حاصل کیے ہیں، اس کی چند خبریں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ ہالوائس ٹف امریکہ کے مطابق سلسلہ کوہ ہایہ میں موجود گلیشیر خطرناک حد تک تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ۲۰۲۵ء تک وہ چالیس سال میں کوہ ہایہ کے بیشتر گلیشیر مایہ ہو جائیں گے۔ جس کے نتیجے میں پہلے سیلاب آنکلیں گے اور پھر علاقے میں دریا خشک ہو جائیں گے۔ (روزنامہ "ڈب" ۱۱ جولائی ۱۹۹۹ء)

۲۔ ڈیٹلنگٹن کے تحقیقی ادارے کے مطابق، ہالوائس ٹف سے ہالوائس کی برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے۔ گلیشیر پگھلنے سے پہلے تو وہاں کے گلیشیر دریا نے سلسلہ میں سیلاب آنے کا دور پھر اگلے ۳۵ سال میں پانی کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جائے گی۔

(روزنامہ پاکستان ۲۵ جولائی ۲۰۰۰ء)

۳۔ گزشتہ تیس سالوں کے دوران دنیا بھر میں گرمی بڑھنے سے ہالوائس کی برف تیزی سے پگھلنے لگی ہے۔ گلیشیر پگھلنے سے پہلے تو وہاں کے گلیشیر دریا نے سلسلہ میں سیلاب آنے کا دور پھر اگلے ۳۵ سال میں پانی کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جائے گی۔

(روزنامہ پاکستان ۲۵ جولائی ۲۰۰۰ء)

۴۔ امریکہ کی نیشنل ٹیڈجیشن کے ایک ادارے کے مطابق سولہویں صدی کے آخری تیس سالوں میں قطب پر درجہ حرارت گزشتہ چار سو سالوں میں سب سے زیادہ بڑھا۔ ہالوائس کا ہنا ہوا اس کے نتیجے میں ہالوائس میں درجہ حرارت ماحولیاتی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

('جنگ' ۱۱ جولائی ۲۰۰۰ء)

۵۔ چار امریکی خدایہ داروں کے مطابق قطب شمالی پر موجود برف انداز سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ادارے کی تحقیقات کے مطابق برف ہر سال نو لاکھ کی شرح سے پگھل

(روزنامہ ”اُمت“ ۲۸ اگست ۱۹۸۰ء نمبر ۲۰۰۷ء)

۷۔ پٹنہ ہونٹر رکنڈ کے سائنس انٹوس نے کہہ دے کہ یورپ میں شدید گرمی کی خبر کا سہ ماہی سال بھی جاری رہے گا۔ ۸۔ صبح ۷ بجے گزشتہ سال شدید گرمی سے یورپ میں ہنگامہ خیز افراد مر گئے تھے اور یہ اعظم کے قتل معوں کے جنگلات میں آگ لگ گئی تھی۔ ۹۔ موسم گرما میں یورپ میں گئی تھیں مسلسل دن کے وقت ۳۵ ڈگری سینٹی گریڈ حرارت نوٹ کی گئی جب نہ گئی تھیں میں ریکارڈ تو ۴۰ سینٹی گریڈ سے زیادہ گرمی نوٹ کی گئی جس کے سبب ٹی جنگلات میں آگ لگ گئی ہوئی کی شدید گرمی کا سامن رہنا پڑا جب نہ بہت فاصلہ نہ پرکتیں بھی ہوئیں۔

(۳) مستعار کراچی ۱۴ جینز بری ۲۰۰۸ء)

دیا میں بڑھتی ہوئی گرمی کے نتیجے میں پہاڑوں کی طرف پھسلنے لگی اور گلیشیر معدوم ہو گیا۔
 اور اُس کے نتیجے میں پہلے سبب میں گئے اور پھر پانی کی قلت پیدا ہو گئی تو سب قتل ہو گئے اور
 غواہوں کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے انہوں سے مل کر جان لیوا کر کے قتل کر دیے۔
 عقاب پر جو کلمہ یاد رکھی ہے، اس کی انہیں نہ یاد رہی ہو گی اور انہیں طرح طرح کی پریشانیوں
 اور دکھوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ لیکن غور کر کے سے سمندر کے گلیشیر ٹھنڈے ہونے کا سبب یہ نظر آتا ہے
 کہ قیامت سے پہلے پہلے دنیا سے پہاڑوں اور سمندروں میں کھنگالنے کا عمل شروع ہو گیا۔
 قیامت میں سے قیامت آئے گی تو سمندروں میں کھنگالنے کا عمل شروع ہو جائے گا۔
 (جب سمندر بھرنے لگے) (۸۲-۸۳)۔

اور ایب بیوٹ ہوگا کہ چاقی کے دو بیج کی جڑ اسی کی آکسیجین اور ہائیڈروجن کو ایک لگ کر دیا جائے گا اور چونکہ ایک گیس جلتے والی جبکہ دوسری جلد سے والی ہے اس لئے سمندر فوراً ہی ہلک رہیں گے اور باقی چمک سے آؤر جائے گا لیکن اس عمل کی تکمیل کیلئے ضروری سے حق یا مست سے

پہنچے دیا سے صرف کا جو معدوم ہو جائے اور عندنا میں صرف پائی رہ جائے۔

قارئین گرامی! میں متذکرہ بالا معلومات کی روشنی میں اکثر سوچتا تھا نہ یہ تو جہنم کے اشارے تھے جو دنیا تک پہنچے ہیں اور ظاہر سے جہنم میں چونکہ ”گٹ سے حرارت سے، شور سے، اس نے اس کے اشارات بہت دور تک پہنچ سکے تھے لیکن دنیا تک صحت کے اشارات کی ضرورت کیسے ہوگی۔ یہ وہاں تو باغات ہیں، نہریں ہیں، مرقعات ہیں۔۔۔ تب اللہ نے کرم فرمایا اور روزنامہ ”جنگ“ لاہور کی ۴ جون ۱۹۹۴ء کی ایک خبر نے دل و جان اور روح کو اطمینان کامل سے مرشاد نہاد کر دیا کہ ”میں سے دو سو بیس یعنی پچیس سو نو سو سال کے فاصلے پر سائنس دان پائی کی کثرت کو دیکھ کر حیرات زدگئے ہیں۔ یہ انکشاف امریکہ اور جرمنی کے سائنس دانوں نے ایک ریڈیو فیوڈر میں سمجھال رہے ہوئے کیا۔۔۔۔۔ اور ظاہر ہے کہ یہ علاقہ جنت کا ہے نہ اس سے قبل سائنس دانوں کو پوری کامیابی کا حاکم میں زمین کے سوا پائی کا کبھی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ درحقیقت یہ بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں نہریں اور چشما روں کی کثرت ہے۔

قارئین گرامی! میں نے اپنی محدود سمجھ بوجھ اور دستیاب معلومات فی جاہ پر عہد حاضر کے چند اہم مسائل کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ مرے آپ اس مسئلے سے مطمئن ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و قدر اور صحت پر نہ صرف ہم سب کا ایمان مضبوط ہو جائے بلکہ ہم قیامت اور مدینہ منورہ کے حوالے سے کامل شہید بھی بنیں۔ ”رشتہ عواقب کو بھٹکتے ہی تیار ہی بھی کر لیں۔“ ”سب رند“ ہمیں اس حوالے سے کیسے بچھڑانے اور ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ ”کیا ایمان، انوں کیلئے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے چمکیں اور اب کے مارے کر جنت کے گئے بھٹک جائیں اور وہاں انوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی۔۔۔ پھر ایک لمبی مدت اب پر گزری تو ان کے دل صحت ہو گئے اور حق اب میں سے آقا قاسم سے ہوئے ہیں۔ خوب جاں لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نیکایاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید نہ تم عقل سے کام لیا۔“

(سورۃ النحل ۷۵، آیات ۱۶، ۱۷)

حرب اسلامی اور دفاع پاکستان

(کڑل فصل ربی)

غزوہ مخیرکے

پس منظر: مدینہ کے آس پاس آیا، یہودی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت یمن تھے نہیں بنے یہ
عہدی اور شرف کے نتیجے میں کئی قدم اٹا دیے۔ غزوہ ہند سے۔ ہذا صلح حدیبیہ کے نتیجے میں
بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی نہ سے اور مضبوط شمس (کفار مکہ سے فارغ ہونے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم) نے
مدینہ کے قرب و جوار میں ان قاتل کی طرف توجہ فرمائی۔ مشہور انگریز مستشرق
(W. Montgomery Watt) نے اس غزوہ کے ماضی و حال کو اس طرح بتایا ہے۔

غیر کے یہودی اور خاص طور پر یہودیہ وغیرہ کے وہم و گہوار جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے
جلا وطن کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دل میں سخت کینہ رکھتے تھے یہی انہوں نے تھے جنہوں
سے عرب کے دوسرے قبائل کو اپنی ہولت کے ذریعہ اسکا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا
اور یہی وہ ماضی و حال سب تھا جسکی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر پر لشکر کشی کی۔

غزوہ حدیبیہ کے تے نکلے ہوئے چودہ سو صحابہ کرامؓ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ میں جبر
نہ طرف روانہ فرمایا۔ اس لشکر میں دو سو سوار اور بیس جوان بھی شامل تھے۔ صرف سہ سو گھوڑے
پر جانے کی اجازت مل سکی جو صحابہ یہیہ میں بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔
ارشاد ربانی ہے۔

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطقتُمْ إِلَىٰ مَعَانِمِ لَنَأْخُذُوهَا ذُرُوءًا
تَتَّبِعَكُمْ (القرآن 48-15)

جب تم مال غنیمت حاصل کرے کیلئے جاے گئے تو یہ بچھے پھڑے جاے و اے لوگ تم
سے نہ ورگیس گئے۔ میں بھی ساتھ لے چلو

غیر کے علاقے میں یہودیہ کے علاوہ یمن قبیلے وغیرہ جو قرینہ و جو قریب رہتے تھے۔ ت

خیال کا حریف قیامہ ہو عطش بھی خیر کے حلہ قے میں رہا نہ چڑھ رہا تھا۔ تیس دن کی مسافت میں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعوں کے دو ایک پہنچ گئے جہاں بہت سے مورچہ بند تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بنو عقیقہ کے درمیان راہ کی جستج میں پڑو ڈال کر محاصرہ شروع کیا۔ یہاں تک کہ آخری مضبوط قلعہ قبضہ میں آ گیا۔ فتح ہوئی۔ سب غزوے میں بہت سارے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح ہے۔

الذم سے کثرت اصولی قیمت کا وعدہ کرتا ہے۔ جنہیں تم حاصل نہ کر سکو تو یہ بے فائدہ ہے۔ (فتح مبین) اس سے جنہیں عطا کر لی اور لوگوں (جو عطا کر کے ہاں تمہارے خلاف اٹھتے سے روک دیئے۔

نقل و حرکت میں رازداری (SECRECY OF MOVE)

عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ عن خير قال ههنا
عندها صلوة العداة بعلى - (صحیح مسلم)

حضرت انسؓ کا لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیر کا جہاں کیا تو ہم نے صحابی نماز خیر کے پاس اندھیرے میں بڑھی۔ اندھیرے اور بے خبری میں دُش کو ہنسنے سے نبی

کریم رضی اللہ عنہ سے یہ مقابل کو حارحانہ کارہ کی ہے ہر رکھ برخص اپنے دواع پر مجبور رہا۔

مخالفت کی تفریق

غیر پر حملہ کی عرض سے نبی کریم ﷺ جب مدینہ سے نکلے تو سیدھے راستے اور رست کی بجائے نبی کریم ﷺ نے غیر معروف (UNKNOWN) راستے سے لشکر کو گزرا رہا۔ یہ راستہ یہود اور بنو حنیفہ کی آہ دہی کے دومیوں میں واقع تھا۔ وہ فوس قبائل کے دومیوں سے گزرے کے باعث دشمن ہلکا رہا۔ ہر ایک کو اپنے اوپر حملے کا خطرہ ہوا۔ اور یہ وہاں پہلے اپنے واقع میں مصروف ہو رہے تھے۔ یہودی پر بھی کاروائی کے بل تھے۔

دشمن پر مکمل غلبہ

عزیزہ خبیہ کے دربار یہود سے اپنے علاقے میں موجود مختلف قلعوں میں پناہ لی تھی۔ ان قلعوں میں مسالم، ناعم، قوس، طاقا اور مرحلہ مشہور ہیں۔ مسلمان سپاہ کے بعد دیگرے قلعے فتح کرتے رہے یہود بھاگ کر دوسرے قلعے میں محفوظ ہو جاتے اور اپنی قوت کا ایک جا کر کئی قسمت عمل نبی کریم ﷺ کے لہذا ہم سے بچنے کے لئے اختیار کر لیتے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کا ہاتھ نہ تھا۔ یہ قلعہ تھانف جاری رہا اور شری مضبوط قلعے قوس میں انہیں محصور رکھا یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور صلح کی درخواست کی۔ اس سبب سے ہمیں دشمن کو شری دفعتی مورچہ سے انکار کی اہمیت ظاہر ملتی ہے۔ (جاری)

صاحب جلال مونا پچھا چھٹی بات کہیں ہم کو میر بات میں حضور نبی کریم کی عادات و خصائل اور اسوۂ حسنہ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ ہے کہ حضور اکرمؐ سراپا جمال تھے۔ (پہا رخ راہ- 146)

مذہب اور جدید چیلنج

(مولانا وحید الدین خاں)

تھان

اسلام میں قتلِ عمد کی سزا موت ہے اور یہ کہ مقتول کے ورثہ خوب ہمارے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن جدید دور ترقی میں جہاں مذہب کی اور تعلیمات کے خلاف دہن پیدا ہو رہی ہے اس طرح نہ انے قتل کے بارے میں بھی سخت تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ اس حصرت کا خاص اشتدال یہ ہے کہ اس قسم کی اکا مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جاس ضائع ہونے کے بعد دوسری انسانی جاس کو بھی گھو پیا جائے، چھپے ہوئے میں اکثر مکتوب میں اس رجحان نے یہی تیز کی ہے ترقی کی ہے اور پچاسی کی بجائے فید کی اس تصویر کی جا رہی ہیں۔

اسلام نے قاتل کی جو سزا مقرر کی ہے، اس میں وہ ہم ترین فائدہ سے ہیں، ایک یہ کہ ایک شخص نے سوسائٹی کے ایک فرد کو قتل کر کے جس قدر اپنی کامیابی دیکھی ہے، اس کی جڑ سے کٹ دینے کی نیت ہے، محرم کا یہ غیر تاک انجام دیکھ کر دوسرے لوگ آئندہ اس قسم کی نیت سے باز رہیں، اس کے ساتھ ہی یہ نیت جو صحت سے ہے، اس میں کہ اسلام سے سنا کا ناطہ یہ ہے، مثلاً اگر کسی کے والدین یا بڑے ہوں اور ان کا اکلوتا بیٹا قتل ہو جائے تو وہ بے سہارا رہ جاتے ہیں، ایسی حالت میں قاتل کو سزا موت بھی مل جائے تو انہیں کیا فائدہ؟ اسلام نے ایسے والدین کی تلافی کیلئے یہ طریقہ رکھا ہے کہ قاتل کے ورثہ مقتول کے والدین کو ایک خاص رقم بطور خوش ہادے کرانہیں راضی رئیس اور قاتل کو سزا موت ملے، اس صورت میں مقتول کے بڑے ہوں والدین کو مثلاً اول ہزار روپے کی رقم مل جائے، اور وہ اس رقم سے اپنی گزیر کا انتظام کر سکیں گے، مخصوص حالات میں ریاست کو بھی یہ حق ہے کہ وہ ریاست کی رقم میں اضافہ کرے، سنا یہ ہے سہارا دینا، جس سے کسی نہ میں

یہ ایک نہایت حکیمانہ قانون ہے اور اس کا تکرر ملتا ہے کہ وہ جہاں راج ہو قاتل کا خاتمہ ہو گیا اس کے برعکس جن میں ملک میں سرائے موت کو منسوخ کیا گیا ہے وہاں جرائم کھلنے کی بجائے بڑھ گئے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ملک میں قتل کی روایت میں ہار و فیصلہ تک اضافہ ہو گیا ہے، چنانچہ اس کی بھی مثالیں موجود ہیں کہ پہلے نہ ائے سوت کو منسوخ کیا گیا اس

کے حد تک، کچھ سو بارہا سے بدل چا گیا، بیوں اسمبلی نے ۱۹۵۶ء کو جب ایک قانون پاس کیا جس کے مطابق بیوں و حدود میں موت و نہ اکو ختم کر دیا گیا، اس قانون کے مطابق بعد بیوں میں نہ ام تیز کیسے رہتا شروع ہو گئے، بہت آدمیوں کو ہوش نہیں آتا مگر ۲۶ ستمبر ۱۹۵۹ء کو جب ایک شخص نے بیوں کے زیرِ اعظم مندر مانک کے مکان میں گھس کر نہایت بے دردی سے قتل کر دیا تو بیوں کے قانون سازوں کی "نکھ پھلی" اور زیرِ اعظم کی اس کو کھکالے لگالے کے فوراً بعد بیوں اسمبلی تاریک مٹی اجڑا دی، جس میں چار گھنٹے کے بحث و مباحثہ کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ بیوں کی حکومت ۱۹۵۶ء کے قانون کو منسوخ کر کے ملک میں مزائے موت کو ادھار جاری کرے گا فیصد کرتی ہے

معیت

مذہب، معاشیات کی جو تنظیم بنا ہے اس میں ذرا کچھ پیداوار پر انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کا سارا ڈھانچہ بنیادی طور پر انفرادی ملکیت کے پر قائم ہے، یہ نظام صرف ملک واپس رہا ہے۔ مگر صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں انفرادی ملکیت کے اصول پر نہ دست تحید یا شروع ہوئے یہاں تک کہ تنظیم یافتہ طبقوں عام فضا اس کے خلاف ہو گئی، ایسے میں صدیوں کے نصف سترہ، اوشو میں صدی کے نصف اول کے درمیان سو برس تک ایسی فضا رہی کہ انفرادی ملکیت ایک بحرِ مانہ قانون تھا، جو وہ بدست میں ان فضا کے درمیان رائج ہو گیا، راب جدید علمی ترقی سے جماعتی ملکیت کا اصول دریافت ہوا ہے، جو معاشیات کی بہتر تنظیم کیلئے اعلیٰ ترین اصول ہے۔

اس کے بعد تاریخ میں پہلی بار جماعتی ملکیت کے نظام کا تجربہ شروع ہوا، روشن کے ایک بڑے حصے میں اس کو نافذ کیا گیا، اس کے حق میں بڑے بڑے دعوے کئے گئے، بڑی بڑی امیدیں باندھی گئیں، مگر طویل تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ جماعتی ملکیت کا نظام نہ صرف یہ کہ غیر فطریہ و نہ کی جہ سے اپنے قیام کیلئے تشدد پیدا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ انسان کی ہمہ جہتی ترقی میں ماح ہے، نہ صرف یہ کہ سرمایہ داری سے بھی زیادہ ایک مرکب و رجحانہ نظام کا چپ ہے بلکہ حوی و ذریعہ "صنعتی پیداوار" بھی اس میں ملکتی نظام کے مقابے میں کم حاصل ہوتی ہے جس کیلئے آزادی و سرمایہ جہتی ترقی کی قربانی دی گئی تھی۔

یہاں میں روس کی مثال دوں گا، روس کی تمام زمینیں اس وقت سرکاری ملکیت میں تھیں۔ جا بھکی ہیں اور پورے ملک میں "اجتہائی انتظام" کے تحت کاشت کی جاتی ہے۔ ساری زمینیں سرکاری اور پمپا جاتی فارم کی صورت میں ہیں، نہ کہ نجی ملکیت کی صورت میں، البتہ ۱۹۳۵ء کے فیصلہ کے مطابق ہر کسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رہائشی مکان سے متصل اپنے ذاتی استعمال کیلئے ایک تہائی یا نصف ایکڑ اور بعض مخصوص صورتوں میں دو ایکڑ تک زمین پر قبضہ رکھ سکتا ہے، اسی طرح اسے یہ بھی حق ہے کہ اپنے مکان میں محدود تعداد میں گائے، بکری، بھینر اور مرغی وغیرہ پالے، ۱۹۶۱ء کے اعداد و شمار کے مطابق روس میں کل زیر کاشت رقبہ ۲۰۴ ملین ایکڑ (Hectares) تھا، جس میں نجی رقبہ کی مجموعی مقدار چھ ملین ایکڑ تھی، یعنی کل زیر کاشت زمین کا صرف تین فیصدی حصہ گمراہ ۱۹۶۱ء میں آلو کی پیداوار کا جو تناسب تھا وہ حسب ذیل تھا۔

زیر کاشت زمین	پیداوار
۲۳۵،۵۰،۰۰۰	۳۰،۰۸،۰۰،۰۰۰ ٹن
۲۵،۲۶،۰۰۰	۵،۰۳۵،۰۰،۰۰۰ ٹن

اس طرح نجی رقبہ پر پیدا ہونے والے آلو کی مقدار کیا رہائشی کی ایکڑ تھی، جبکہ سرکاری فارموں میں یہ مقدار صرف سات لاکھ ایکڑ تھی، حالانکہ سرکاری فارموں کو جدید زرعی مشینیں، موزوں زمین اور معدنی کھاد وغیرہ کی وہ کیولٹس حاصل تھیں جن سے نجی رقبہ قدرتی طور پر محروم تھے، اسی قسم کا تناسب دوسرے اجناس کی پیداوار میں بھی پایا جاتا ہے۔

مونیٹریوں کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے، چارہ کی کمی اور ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے سرکاری فارموں میں کثرت سے جانور مر رہے ہیں چنانچہ صرف ایک ریاست میں ۱۹۶۲ء کے گیارہ مہینوں میں مجموعی طور پر تقریباً ایک لاکھ ۷۰ ہزار مونیٹری مر گئے، اس کے مقابلے میں ہر قسم کی دوا ریوں کے باوجود نجی طور پر پالے ہوئے مونیٹریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور یا اعتبار تناسب و سرکاری فارم جو کل تعداد کا ۵۷ فی صدی مرغیوں اور مونیٹریوں کے مالک ہیں، انہوں نے نجی ذرائع کے مقابلے میں صرف دس ۱۰ فی صدی زیادہ گوشت فراہم کیا اور انڈے میں تو نجی پیداوار نے بہت پیچھے چھوڑ دیا، ۱۹۶۱ء کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں۔

کروٹ	ایجماعی رقبہ	نئی رقبہ
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

حقائق یہ محدود فنی ذرائع خود حکومتی مرکزوں کوغذائی اشیاء پیدا کرتے ہیں، چنانچہ ۱۹۶۲ء میں صرف ایک ریاست میں حکومت نے اپنے دفاتر کا ۶۶ فیصدی آلو اور ۳۳ فیصدی اذراکشی فارموں سے حاصل کیا ہے اور ای طرح دوسرے چیزیں۔

(Buletion (Germany) Novembr 1963.)

اس ایجماعی ملکیت کا آخری انجام یہ ہے کہ روس جو دار کے زمانے میں، جبکہ وہاں نئی ملکیت کا نظام رائج تھا، اناج کے معاملے میں دنیا کے چند بڑے برآمدی ملکوں میں سے تھا، اس نے ۱۹۶۳ء میں کناڈا، آسٹریلیا اور امریکہ سے چند روٹینٹن گیہوں خریدی ہے اور یہ صورت حال مسلسل جاری ہے، چنانچہ ۵۶ جولائی ۱۹۶۳ء میں اس نے امریکہ سے بارہ لاکھ پچاس ہزار ٹن غلہ خریدا ہے، اسی طرح بعد کے سالوں میں بھی یہی حال دوسرے ممالک کی ملکیت میں کا بھی ہے۔

(BULLETION OCT. 1963)

اس تجربے سے معلوم ہوا کہ مذہب کا قانون جس ذہن سے نکلا ہے، وہ انسانی فطرت کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اس کے مسائل کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو تمدن کی تعمیر کیلئے ہمیں درکار ہے، اس کا واحد اور حقیقی جواب صرف مذہب کے پاس ہے، مذہب ہمیں حقیقی قانون ساز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ قانون کی موزوں ترین اساس فراہم کرتا ہے، وہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ صحیح ترین فیما دیتا ہے، جس کی روشنی میں ہم زندگی کا مکمل نقشہ بنا سکیں، وہ حاکموں اور مخلوقوں کے درمیان قانونی مساوات پیدا کرنے کی واحد صورت ہے، وہ قانون کیلئے وہ نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کی عدم موجودگی میں قانون عملاً بے کار ہو کر رہ جاتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر وہ موافق فضا پیدا کرتا ہے، جو کسی قانون کے نفاذ کیلئے ضروری ہے، اس طرح مذہب ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے، جس کی ہمیں اپنے تمدن کی تعمیر کیلئے ضرورت ہے، جبکہ اللہ دیتا ان میں سے کچھ بھی نہیں دیتا اور نہ چھینتا دے سکتی ہے۔

سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی انفرادیت

- 1۔ دوسرے سلسلوں کی روحانی معراج اور آخری منزل کشف و کرامات کا حصول ہے لیکن ہمارے سلسلہ میں انکی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے سلسلہ کا آخری مقصد اللہ کا قرب، عرفان اور لقاء کا حصول ہے۔
- 2۔ بزرگان عظام اور اولیائے کرام کی کرامات برحق اور انکی دعاؤں کی مقبولیت مسلم لیکن ہم مشکل کشاء اور حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔
- 3۔ موجودہ دور کی مصروف زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر اور سہل اور ادواذکار تلقین کیئے جاتے ہیں۔
- 4۔ ہمارے سلسلہ میں مجاہدہ کیلئے غصہ اور نفرت کو مکمل طور پر نشی کرنے اور عالمگیر محبت اور صداقت کو اختیار کرنے کی مشق کروائی جاتی ہے۔ یہ تربیت گھر کی چار دیواری کے اندر احسن طریقے سے ہو سکتی ہے۔
- 5۔ بانی سلسلہ توحیدیہ کے وصیت نامہ کے مطابق سلسلہ توحیدیہ کے روحانی پیشوا کا منصب ہمیشہ کیلئے غیر وارثی ہوگا۔
- 6۔ سلسلہ عالیہ توحیدیہ کی تعلیم مذہبی گروہ بندیوں اور فرقہ واریت سے بالاتر اور وسعت قلب و نظر کی مظہر ہے۔
- 7۔ ہمارے سلسلہ میں مریدوں کی تعداد بڑھانے کیلئے اندھا دھند بیعت نہیں کیا جاتا ہر شخص کو بیعت کرنے سے پہلے کم از کم چھ ماہ طالب رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جماعت کے مقاصد سے اچھی طرح آگاہ ہو کر داخل سلسلہ ہو۔
- 8۔ سلسلہ توحیدیہ میں متوازی زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جس میں نہ تو دنیا کو ترک کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس میں غرق ہو جانے کی۔

Monthly **FALAH-E-ADMIYYAT**

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات
اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا ماحصل اور سلوک کے ادوار
ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالمِ روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع
اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور
واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسیاتی
اثرات، امتِ مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

تعمیر ملت

کتابِ ہدایہ بانی سلسلہ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ
اجتماعات پر ارشاد فرمائے آسمیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوالِ امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار، علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔
تصوف خفہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

چاند مار

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے
تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ
کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی
مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام
اوراد و اذکار اور اعمال، اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے
ایک سال تک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

طریق توحید

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصر کتاب نہایت ہی اہم و ستاویز ہے۔
مصنف نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان
زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں :-
حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نظریہ وحدت الشہود، انسان کی بقا اور ترقی کیلئے دین
کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا
اور روحانی سلوک کے دوران بزرگانِ عظام کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

حقیقت و حقیقت

Website: www.toheedia.net